

U16900

P 217-10

Title - ISLEES-O-ADAM.

Author - Power.

Publisher - Islam Post Books (Kauai).

Date - 1954.

Pages - 328.

Subject -

آیات کو پھیر پھیر کر لانے سے مفہوم کی وضاحت کرتے جانا۔ قرآن کا یہ اسلوب کس قدر مبلغ اور بلند ہے، اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس کا انداز بیان، عام انسان فی تصانیف سے مختلف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس انداز سے قرآن نے اپنی تعلیم کو پیش کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے قرآن پر اتنا عبور ضروری ہے کہ جو بات آپ کے سامنے آئے اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو کہ اس کا مزید ذکر کس کس جگہ آیا ہے۔ جب وہ تمام مقامات ہیک وقت آپ کے سامنے آجائیں تو بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سے جس نے اپنے ذوق سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا ہی یہ توقع کرنا کہ اسے قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہو گا صحیح نہیں۔ نہ ہی وہ اس کا انتظار کر سکتا ہے کہ اسے قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہو جائے تو پھر وہ قرآن کو سمجھے۔

یہ بھی وہ بنیادی دشواری جس کی بنا پر یہ نوجوان طبقہ شکایت کرتا تھا کہ ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ میں نے ان کی اس دشواری کا احساس کیا اور اس کا حل سوچا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں خود ان کے لئے محنت کر کے ان کے سامنے قرآن کی تعلیم کو اس انداز میں پیش کر دوں جس انداز میں وہ عام تصانیف کو پڑھنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ اس کے لئے میں نے سینکڑوں ابواب اور ہزاروں عنوانات تجویز کئے اور ہر عنوان کے تحت، قرآن کی تعلیم کو ایک مربوط اور خود مکتفی (self-contained) مقالہ کی شکل میں مرتب کر دیا۔ پھر ان عنوانات کو مختلف ابواب کے تحت ترتیب دیا اور ان ابواب کو مختلف مجلدات میں تقسیم کیا۔ اس طرح قرآن کا ایسا دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) تیار ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، اس کے متعلق قرآن کی تمام وکمال تعلیم ایک مربوط مضمون کی میں آپ کے سامنے آجائے۔ اس انسائیکلو پیڈیا کا نام ہے معارف القرآن۔

معارف القرآن کی پہلی جلد ۱۳۷۷ھ میں شائع ہوئی تھی جس کا عنوان تھا احدثہ۔ (اس کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں)۔ دوسری جلد ۱۳۷۸ھ میں شائع ہوئی تھی جس میں آدم، ابلیس، وحی و رسالت سے متعلق مباحث آگئے تھے۔ تیسری جلد تاریخ رسالت پر مشتمل تھی جس میں حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا تذکار جلیلہ تھا۔ یہ بھی ۱۳۷۸ھ میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد چوتھی جلد ۱۳۷۹ھ میں شائع ہوئی جو حضور نبی اکرم کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے۔ پھر چوتھی جلد کے (جس کا نام معراج انسانیت ہے) پہلی تین جلدوں کا الگ الگ نام نہیں تھا بلکہ وہ معارف القرآن جلد اول۔ دوم و سوم کے نام ہی سے متعارف تھیں یہ تینوں جلدیں مدت سے نایاب ہو چکی تھیں اور ان کے تھکانے روز بروز بڑھتے چلے جاتے تھے۔ میں اس دوران میں قرآن ہی کے سلسلہ میں، اور اہم اس وقت مصروف رہا۔ جس کی وجہ سے ان کی دوبارہ اشاعت کی باری نہ آ سکی۔ لیکن اب ان کے تقاضوں نے اس کی صورت اختیار کر لی کہ اس کے لئے وقت نکالنا ناگزیر ہو گیا۔

اس دوران میں احباب کی طرف سے جو مشورے موصول ہوئے ان میں اس بات پر زور دیا گیا تھا

کہ معارف القرآن کی پہلی جلد وہ ہونی چاہیے جسے جلد دوم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں اس میں وہ اہم مباحث تھے جن کے سمجھنے بغیر باقی مسائل حیات باسانی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ دوسرے یہ کہ ان مجلدات کو اس قدر ضخیم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان مشوروں کے پیش نظر میں نے سب سے پہلے جلد دوم پر نظر ثانی کی اور یہ جلد اب ابلیس و آدم کے عنوان سے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد باقی مجلدات بھی، اسی طرح نظر ثانی کے بعد رفتہ رفتہ کم ضخامت میں شائع ہوتی جائیں گی۔ الگ نام رکھنے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوئی کہ معارف القرآن کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے اور اپنے مفہوم کی وضاحت کے لئے دوسری جلدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس طرح انسائیکلو پیڈیا کی ہر جلد بلکہ ہر آرٹیکل، اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دوسری تیسری جلد" کہنے سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا تھا کہ قرآن کی تفاسیر کی طرح، یہ بھی ایک مسلسل کتاب ہے جس کی تمام جلدوں کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے۔ معارف القرآن کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہے۔

ادھر یہ سابقہ جلدیں، بعد نظر ثانی، رفتہ رفتہ شائع ہوتی رہیں گی اور ان کے ساتھ ہی اس سلسلہ کی اگلی جلدیں بھی مرتب ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ، معراج انسانیت (چوتھی جلد) کے بعد اگلی جلد دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کا عنوان ہے "انسان نے کیا سوچا" اور دوسرے کا عنوان ہے "خدا نے کیا کہا" پہلے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کے اہم مسائل کے متعلق آج تک انسانی مفکروں نے روحی کی مدد کے بغیر کیا کچھ سوچا ہے اور وہ کس مقام تک پہنچ کر ٹوک گئے ہیں۔ اور دوسرے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اس مقام سے آگے انسانیت کی کیا راہ نمائی کرتا ہے۔ اس وقت پہلے حصہ رات ان نے کیا سوچا؟ کی کتابت ہو رہی ہے اور امید کی جاسکتی ہے کہ جلد شائع ہو جائے گی۔ اس موضوع پر اس قسم کی کوئی اور کتاب کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔

یہ ہے معارف القرآن کے مقصد اور اس کی ترتیب کا مختصر سا تعارف۔ ان مجلدات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا اس میں ایک تو قرآن کریم کی آیات ہوں گی جو ایک خاص ربط کے مطابق درج کی گئی ہیں اور دوسرے ان کی وضاحت ہوگی۔ جہاں تک وضاحت کا تعلق ہے وہ انسانی (یعنی میری) کوشش کا نتیجہ ہے جس میں ہر ذوق سہو اور خطا کا امکان ہے۔ لہذا اگر آپ کو کسی مقام پر اس سے اختلاف ہو تو آپ متعلقہ آیات کا مفہوم خود متعین کر لیں۔ میرا مقصد بھی درحقیقت یہ ہے کہ آپ براہ راست قرآن پر غور کرنا شروع کر دیں۔

آیات میں اوپر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر ہے۔ مثلاً ۲ کا مطلب ہے۔ سورہ بقرہ کی پندرھویں آیت۔ اگر کوئی آیت حوالہ کے مطابق نہ ملے تو ایک دو آیات آگے یا پیچھے دیکھ لیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے شمار میں اختلاف ہوتا ہے۔

میں نے شروع میں لکھا ہے کہ قرآن فہمی کے سلسلہ میں ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ پہلے ہاں قرآن کے مروجہ تراجم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ میں نے اس مسئلہ پر مدتوں غور کیا ہے اور اس کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایسا اردو ترجمہ مرتب کر دیا جائے جسے ایک کتاب کی طرح مسلسل پڑھا جاسکے اور وہ اپنا مفہوم آپ واضح کرتا چلا جائے۔ میں آج کل اس ترجمہ اور قرآن کے لغت کی تدوین میں مصروف ہوں۔ تو مفتی ایندوی شامل حال رہی تو یہ بھی اپنے وقت پر سامنے آجائے گا۔ معارف القرآن میں مروجہ تراجم ہی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ کیونکہ میرا اپنا ترجمہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔

میری اس تمام کوشش سے مقصود یہ ہے کہ قوم کا تعلیم یافتہ طبقہ اس چشمہ زندگی (قرآن) سے سیراب ہو سکے جو مزیع انسانیت کی سربزری و شادابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر میری اس کوشش ناتمام سے کوئی ایک سعید روح بھی قرآن کی گہرائیوں تک جا پہنچی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت و کاوش کا صلہ مل گیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ علیہ توکلت والیہ انیل۔

والسلام

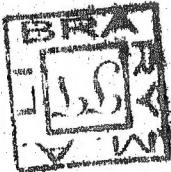
پرورینہ

کراچی۔ اگست ۱۹۵۷ء

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U16900

پیش رس

(جس کے ساتھ پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا)

معارف القرآن کا تفصیلی تعارف جلد اول میں کرایا جا چکا ہے۔ چونکہ یہ تمام جلدیں ایک ہی سلسلہ کی کردیاں ہیں۔ اس لئے ہر مرتبہ اس تفصیلی تعارف کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جلد پیش نظر جن اہم مباحث پر مشتمل ہے ان کے متعلق البتہ کچھ تہیہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

گذشتہ صدی میں یورپ نے ایک نئے نظام تمدن کی بنیاد رکھی جس کی درخشندگی اور تابانی کی نمونے بڑے بڑے دیدہ و دوں کی نگاہوں میں غیر کی پیدا کردی۔ اس تہذیب کی اساس، حقیقت کائنات کے متعلق اس تصور پر مبنی جو وہاں کے علمائے فطرت (سائنسدانوں) نے اپنی طبیعیاتی تحقیقات کے بعد قائم کیا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مادہ (Matter) ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور طبیعی قوانین کے ماتحت اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ انہی تبدیلیوں سے کسی نہ کسی طرح میکاٹھی طور پر (Mechanically) زندگی پیدا ہو گئی اور اس سے آگے مزید ارتقائی منازل کے بعد، شعور انسانی وجود میں آ گیا۔ لہذا ان کے نزدیک انسان ایک مشین سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ جس کے پرزوں میں ایک خاص ترتیب پیدا ہو جانے سے اس میں زندگی اور شعور پیدا ہو گیا اور جب ان پرزوں میں تنشاً ہو جائے گا تو مشین چلنے سے رک جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک طبیعی میکے سے زیادہ کچھ نہ تھا تو اس کے تعلق سے بھی طبیعی زندگی (Physical life) سے بیش نہ تھے۔ ان ہی تقاضوں کی تسکین، ان کا نصب العین تھا۔ پھر چونکہ ہر نوع (species) کی ہستی کے قیام و بقا کے لئے بقا لاصح (survival of the fittest) کا قانون جاری و ساری تھا اس لئے نزع انسانی کو بھی اپنے تحفظ کے لئے قوت فراہم کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ قوت تسخیر فطرت سے حاصل کی جاسکتی تھی۔ یعنی زمین۔ آسمان۔ خشکی۔ تری۔ پانی۔ ہوا۔ غرضیکہ کائنات کی تمام طبیعی قوتوں کو مسخر کر لینے سے جو زیادہ قوت حاصل کر لے وہی زندہ رہنے کا حق دار تھا۔ ان ہی قوتوں کا مالک، ڈارون کا ”اصح انسان“ اور نیٹشے کا ”فوق البشر“ تھا۔ انفرادے آگے بڑھ کر یہی جذبہ قوموں میں پیدا ہوا۔

لہذا اس نظریہ کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ اس میں حیران کی ”اصلیت“ اور انسان کی ”اصلیت“ میں فرق نہیں کیا گیا اور دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھ دیا گیا۔ یہ حقیقت یہ سلوگن ہر ریت پسند کی ایجاد ہے۔ ڈارون کی نہیں۔

لہذا یورپ کے نظام اجتماعی کی بنیادیں بھی اسی تصور حیات پر قائم ہوئیں۔ اب ہر قوم زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر لینے کی فکر میں تھی۔ جس کے لئے مادی اسباب و ذرائع کے سرچشموں پر قابو پالینا ضروری تھا۔ اس سے اقوام میں باہمی رقابت پیدا ہوئی اور رقابت سے عداوت۔ نتیجہ ظاہر ہے! آپ اندھی قوتوں سے بھرپور ہوائی جہازوں کو فضا میں پھوڑ دیکھنا اور طیارہ بازوں (Pilots) کو ان سے الگ کر لیجئے۔ پھر دیکھئے کیا قیامت برپا ہوتی ہے؟ **يَوْمَ يَقُوتُ النَّاسُ كَالْفَرَاسِ الْمُنْكُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝** انسان، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر و پراکٹ حال۔ اور پہاڑ، دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں اڑتے پھرتے **وَذُكَّتِ الْأَرْضُ مِنْ دَوَّكَا وَكَانَ الزَّمِينُ مُكْرَءً مُكْرَءً ۝** یومئذ شاخسہ ۝ حاکمۃ کا صیبتہ ۝ فصلے نازا حاکمیتہ ۝ قوموں کی قویں خاسر و نامراد۔ تھکی ماندی جہنم کی آگ میں جھونکی جا رہی ہیں۔ **يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْدِي الْمُهْزَرَّةِ** اور انسان یاس و حسرت سے پکار رہا ہے کہ اب بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔

غلط بنیادوں پر اٹھی ہوئی تہذیب کا یہی وہ مال تھا جس کو بھانپ کر وہاں کے مفکرین نے اپنے دوا یا بے فکر و نظر کو بدلا اور کائنات کے متعلق ایک نئے اسلوب سے غور کرنا شروع کیا۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم فطرت (طبعیاتی سائنس) کا دہی تصور شدید جسے انیسویں صدی میں اس قدر حکم اور پائیدار تصور کیا جاتا تھا بیسویں صدی کے اوائل ہی میں اس کی شکست و ریخت شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ اس کی بنیادیں تک اکھیر دی گئیں۔ اور انہوں نے علیٰ وجہ البصیرت اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ

ہم نے اپنے زمانہ کی ابتداء سائنس کی کارگری سے کی۔ اس وثوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں، زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل ایسے سہل نہیں ہیں۔

(Masonic creative Freedom - P. 184)

اب مادہ کی وہ حیثیت باطل قرار پا گئی جو اسے انیسویں صدی کے محققین نے عطا کی تھی۔ مادہ کا تجزیہ کر کے اسے سالمات (Molecules) میں تقسیم کیا گیا۔ سالمات، انفرادی جوہروں (Atoms) میں منقسم ہوئے اور (Atoms) کے متعلق تحقیق ہو آ کہ یہ برقیات (Electrons) کی مثبت اور منفی قوتوں کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا مادہ کی اصل حقیقت غیر مادی (immaterial) قرار پا گئی اور مادہ کا، بہ حیثیت مادہ، یوں خاتم ہو گیا۔ بقول پروفیسر (McDougal)

(Atoms) ختم ہو چکے ہیں مادہ نے اپنے آپ کو توانائی (Energy) میں تحلیل کر دیا ہے اور توانائی کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے؟

(صدارتی خطبہ ۱۹۲۲ء)

اور جب یہ بنیادی غلط ٹھہری تو اس پر استوار عمارت کب قائم رہ سکتی تھی! لہذا اب کھلے کھلے طور پر کہہ دیا گیا کہ۔

ہم سے لئے یہ نامکن ہے کہ ہم آفاذ آفرینش کی تحقیق کے لئے قانونِ فطرت (Natural law) کو اپنا راہ نہ بنا سکیں۔

اس کے بعد زندگی کے متعلق یہ اعتراف ہوا کہ وہ بھی مادہ کی پیداوار نہیں بلکہ اس کی اساس ماورائے مادہ ہے اور شہدِ انسانی بھی مادہ اور حیات کے میکاکی استخراج کا نتیجہ نہیں (تفصیل ان امور کی دجی کے عنوان میں ملے گی) جب مادہ اور زندگی کے متعلق نگاہوں میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی تو پھر کائنات کے متعلق انیسویں صدی کے مادی تصور نے انسانی نظامِ اجتماعی پر جو ہر آلود اثرات مرتب کیے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے پے نقاب ہونے شروع ہو گئے اور حساس قلوب پکار اٹھے کہ اس دور کی تباہی کا راز کیا ہے؟ بقولِ بیتن۔

بڑھتی ہوئی مادی غورشات کی تسکین کے لئے کشمکشِ زندگی..... نے یہ حقیقت نگاہوں سے اوچھل کر دی کہ انسانی زندگی کا سرچشمہ غیر مادی روحانیت میں ہے..... چونکہ سائنس نے مادی کامیابی عطا کر دی اس لئے ہم سائنس کی اسی طرح پرستش کرنے لگ گئے جس طرح ہمارے بزرگ جادو کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ روشن و حقیقت، اس زندگی سے فرار کی راہ تھی جس میں انسانی خودی اپنے استحکام کے لئے ضبطِ نفس کی تقاضی تھی اور ضبطِ نفس یقیناً ایک شقت طلب مرحلہ ہے..... ہوتا یہ ہے کہ جس قدر مادی ترقی بڑھتی جاتی ہے خودی کی محبوبیت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے دور کی ناکامی کا اصلی راز۔ خوش حالی اس قدر فراوان ہے کہ باید و شاید عیش و عشرت کے سامان ہر مقام پر موجود ہیں۔ مادی کامیابی کے مواقع پچھلے سے پچھلے درجہ کے انسانوں تک کے لئے کھلے ہیں۔ لیکن باس ہمارے انسان بھی غیر مطمئن اور مضطرب و بے قرار ہے..... تخلیق کی قوت بھر کہ کبھی مستقل طور پر ایسے نظریہ کو اپنی سینہ سے نہیں لگا سکتے کہ جو انسانی ذات کو محض مادہ کی نمود قرار دے۔ ایسے نظریہ کے ماتحت افرادِ آدمی دو دنوں تیاہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں۔

اب زندگی کے تقاضے بھی طبعی زندگی کے تقاضوں تک محدود نہ رہے۔ بلکہ ان کے متعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلسفہ کے استاد (Dr. William Brown) کے الفاظ میں تسلیم کیا گیا کہ یہ تقاضے قلبِ انسانی کے وہ بنیادی رجحانات ہیں جن کی براہِ راست ترجمانی عقلِ انسانی نہیں کر سکتی۔

(Hibbert-Journal April 1925)

اس لئے اب اخلاقی ضوابط کی اقدار (values) کے معیار بھی مختلف قرار پائے اور فیصلہ کیا گیا کہ اخلاقیات کی قدر و قیمت نفسِ انسانی کے تحت متین ہونی چاہیئے۔ اس لئے کہ ہم انسانوں کے باہر کوئی اخلاقی کوئی انسانی حیثیت (Utilitarianism) پر مبنی قرار دے لیں، انسان کا جو قلب خود کی

اپنی ذات سے ہے، اسے ہم غیر مادی ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انسان کو اپنے مادی مفاد کو زندگی کے تقاضوں کے تابع رکھنا ہو گا تاکہ وہ اس کی ذات کے استحکام سے ایک بلند قدر و قیمت حاصل کر لیں۔

فطرت انسانی کا صحیح تقاضا کیا ہے؟ اسے میسن، دور حاضر کے انسان کے قلبی اضطراب کو سامنے رکھ کر، ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

ہمارے دور میں جس چیز کی کمی ہے اور جس کی وجہ سے یہ اپنی ناقصیت کو محسوس کر رہا ہے وہ انسانی خودی ہے جس کی نمود مادہ اور روح دونوں میں ہونی چاہیے۔ انسان مادی کامرانیوں میں ڈوبا ہوا، پریشان اور ایک عجیب الجھاؤ میں ہے اس لئے کہ اس کی ذات اپنے آپ کو مادہ سے بلند نہیں بچا سکتی بلکہ مادہ کے اندر ڈوبتی رہتی محسوس کرتی ہے۔ اس کا اضطراب اس لئے ہے کہ اس کا تحت الشعور یہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ مادہ سے جن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے خود ان سے کچھ بیش ہے۔ وہ مادی کارگری کو بحال رکھنا چاہتا ہے اس لئے کہ یہ اس کی قوت تخلیق کی مدد کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادیت سے بلند لے جائے اور اس کی ذات کا اندازہ اس کی مادی تخلیق سے نہ لگایا جائے بلکہ اس سے کہ وہ خود کیلے؛

(P. 183)

لیکن جس تہذیب کی بنیاد اس تصور پر ہو کہ مادرائے مادہ کسی شے کا وجود نہیں اس میں انسان اپنی ذات کو بھول کر فانی (انفسہ) ایک مادی شین بن کر رہ جاتا ہے جس سے رفتہ رفتہ اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تہذیب مغرب کا یہی تباہ کن نتیجہ تھا جس کے متعلق مشہور فرانسیسی مفکر (Rene Guenon) لکھتا ہے۔

عہد حاضر کی تہذیب رفتہ رفتہ تنزل کی طرف گرتی گئی ہے حتیٰ کہ یہ انسان کے پست ترین عناصر کی سطح پر جا کر فروغ ہو گئی ہے اس کا نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی فطرت کے مہن مادی گوشے کے تقاضوں کی تسکین کھانا فراہم کیا جائے یہ نصب العین خود ایک فریب ہے۔ اس لئے کہ یہ جس قدر انسانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اس سے زیادہ مہن مادی ضروریات کو پیدا کرتا ہے۔ اس مہم کے انسان نے نہ صرف اپنی ذہنی کا ڈوب کر شینوں کی ایجاد اور ساخت کے لئے وقت کر رکھا ہے بلکہ وہ خود رفتہ رفتہ شین بن چکا ہے۔ یہ ایجادات جن کا شمار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لئے کہ یہ ان قوتوں کو بروئے کار لاتی ہیں جن کی حقیقت کا علم ان انسانوں کو نہیں ہوا نہیں استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ مادہ کی وحشی قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں وہ خود ان ہی قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر میں مادی خواہش کو کھلا پھوڑ دیا گیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مادہ اس انسان کو برباد کر دے گا۔ جو خود مادہ سے بلند ہوئے بغیر مادہ کی تسخیر چاہتا ہے۔ اس لئے کچھ بیدار نہیں ہو کر دنیا و مافیہا کی ایجادات کے ہاتھوں تباہ ہو جائے۔

(انتقال)

مومن کی یہ پیمانہ کہ ہم اس میں ہیں آفاق

کہ اس میں یہ پیمانہ کہ آفاق میں گم ہے

لہ

(The crisis of the Modern world)

ان ہی حقائق کے پیش نظریہ مغربی منکر اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ۔

مغرب کے غرق ہو جانے کا خطرہ سر پر ہے وہ خود تو ڈوبے گا ہی۔ لیکن اپنے ساتھ تمام نوع انسانی کو بھی اپنے مندر

(ایضاً)

راڈکارو) اعمال کے گرد اب میں غرق کر دے گا۔

آپ نے غور فرمایا کہ یورپ کے تصورات کی دنیا میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وہ انقلاب تھا جسے مغرب کے تحت اشعوریہ
بجانب کر علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ

لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم عالم کا باطنی ہنر اب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم محض اس لئے نہیں لگا سکتے کہ خود

اس ہنر اب سے متاثر ہیں۔ ایک بہت بڑے روحانی اور کثرتی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک

قیامت تھی جس نے پُرانی دنیا کے نظام کو قریشا ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے

نظرِ زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کا ایک

دھندلا سا خاکہ حکیم آئن سٹائن اور برگسٹن کی تصانیف میں ملتا ہے

یہ انقلاب جو انسانی میٹریس اس طرح پہلو بدل رہا تھا، اپنی نمود کے لئے شاید ابھی کچھ اور وقت لے لیتا لیکن موجودہ جنگِ عالم

اسے کھینچ کر بہت قریب لے آئی ہے۔ یورپ اب ایک مرتبہ پھر زندگی کے دورِ اس پر کھڑا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس وحی کی

روشنی نہیں اس لئے وہ نئے راستے کا فیصلہ بھی نیکر انسانی کی مدد سے ہی کرنا چاہتا ہے حالانکہ اسے خود اس حقیقت کا احسا

ہو چکا ہے کہ نظریات انسانی کے تقاضوں کی ترجائی عقل نہیں کر سکتی، اس لئے وہ پھر ایک نئے راہ اختیار کرنے کا جس کا تمہیادہ

ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کے انسانیت کو اٹھانا پڑے گا۔

لیکن جن کے پاس وحی کی روشنی ہے ان کی حالت خود یورپ سے بدتر ہے۔ وہاں قلبی سکین کا سامان نہیں لیکن

کم از کم مادی تر قیام تو کھکشاں گیر ہیں۔ لیکن یہاں تو یہ حالت ہے کہ

بے کسی ہلے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین !!!

یہ ایک ایسی نوع نہیں جس کا آج کل عام طور پر رواج سا ہو چکا ہے اور اس لئے وہ اپنا اثر بھی رائل کر چکا ہے بلکہ ایک ایسی

حقیقت ہے کہ جو خود خدائی کے ہزار پردوں سے بھی چھپے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی آخری کتاب کی

۱۱ (Mason) جس کی تصنیف کے اقتباسات گذشتہ صفحات میں پیش کئے گئے ہیں۔ برگسٹن کا تیسرا اداس کے نظریہ تخلیقی ارتقا

کا ایک مینی میں شارح ہے۔ ۱۱ دوسری مالگیر جنگ (۱۹۳۱ء تا ۱۹۴۵ء)

وراثت کے لئے منتخب کیا تھا جسے نوع انسانی کے لئے ضابطہ حیات بننا تھا۔ اس کے لئے انہیں ایک نظام زندگی (دین) عطا کیا گیا تھا جو غیر فطری نظام کے لئے پیام موت تھا۔ اس نظام کا فطری نتیجہ وہ سب کچھ تھا جس کی تلاش میں دنیا آج یوں سرگردان و حیران پھر رہی ہے اور جس کی طرف اور اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یعنی فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں حیات کے تقاضوں (حدود و انداز) کے تابع رکھنا تاکہ انسانیت ارتقائی مراحل طے کر کے اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ دور جلد ختم ہو گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ غیر محسوس طور پر یہ دین و دھرم بنتا چلا گیا اور بالآخر وہی نظام جس نے اپنی حرارت سے کائنات کی رگوں میں ایک تازہ خون زندگی دوڑا دیا تھا شکر چست فطری مقدمات اور افسردہ رسمیات کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ یہ عبرتناک تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ یہ ایک حدیث ہے دل گداز اور سانحہ ہے الم انگیز جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قوم جسے اقوام عالم کی امامت کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ زندگی کے میدان سے باہر نکال دی گئی۔ اب مورد زمانہ سے اس کی یہ روش کچھ اس طرح مین زندگی بن چکی ہے کہ اس میں ذرا سی تبدیلی بلکہ تبدیلی کا تصور ان کی روح کو کپکپا دیتا ہے۔ تہا ذیب کا مشہور مورخ

(Briffault) اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ

مشرق کے جمود کی صورت یہ وجہ ہے کہ وہاں ہر شے مقدس بن چکی ہے جسے چھونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔

(The Making of Humanity)

ظاہر ہے کہ ایسی قوم کو وحی کی روشنی کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے جو زندگی کے عملی مسائل سے کنارہ کش ہو چکی ہو اور مکتوی کی طرح اپنے گرد جالائن کر اسے حصار عافیت سمجھ بیٹھی ہو؟ بقول سنگھ۔

جو عقائد اپنے زمانہ کی زندگی کی انتہائی گہرائیوں پر حملہ آور ہو کر اسے متاثر نہیں کرتے، بہتر ہے کہ ان کی تسلیم

ہی نہ دی جائے۔ (صفحہ ۴)

جو قوم زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھنے والوں کی غویوں پر نگاہ نہیں رکھتی بلکہ ان کے نقائص کی تجسس میں رہتی ہے۔ یہ لوگ ان تیز دوڑنے والوں کی ٹھوکر دوں پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر جھوٹا

۱۔ (The decline of the west) کا مشہور مصنف (Spengler) اس حقیقت کو بانڈا زدگر یوں بیان کرتا ہے کہ ہر پیغام اپنے ساتھ ایک کلچر لاتا ہے۔ اس کلچر کی تشکیل ایک تمدن (civilisation) سے ہوتی ہے۔ جس کا مقصد اس کلچر کی حفاظت ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلچر نگاہوں سے ادھل ہو جاتا ہے اور خالی تمدن باقی رہ جاتا ہے۔

مسلمان ہزار برس سے اس تمدن کی پرستش کر رہا ہے اور اسی کو اصل دین سمجھ بیٹھا ہے۔

۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو میری مختصر کتاب "اسباب زوال امت"

اعلیٰ ان دے لیتے ہیں کہ ہمارے پاؤں زخمی ہونے سے بچ گئے۔ لیکن نہیں سمجھتے کہ وہ تو پھر بھی مادی ترقیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تنگ و دو حیات میں تو کہنے والے یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ

کوشش بیہودہ بہ اور خفگی (روٹی)

آج ہماری یہی حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے نہ تو یورپ کی تسخیر فطرت کی بے پناہ قوتوں کو دیکھا اور نہ ہی علمی تحقیقات میں ان کے محیر العقول کارناموں پر نگاہ ڈالی۔ دیکھا تو ان کی صہبائے ارغوانی و حیا مبلوریں اور ساقی سیمیں و سینہ عریاں کو دیکھا۔ اور ”لاحول“ پڑھ کر اپنے آپ کو اعلیٰان دے لیا کہ حسنات ہمارا ہی حصہ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قسم کی تمام برائیاں قابل نفرت ہیں لیکن ان کی مذمت کرتے وقت ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر ان کی وہ مبینہ ”انہیں جہنم میں لجا بیگی تو ہماری یہ دینداری“ بھی کاتیتجہ

محکومی و مسکین و نوسیدیٰ حیا دید

کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں جنت کا مستحق نہیں بنا سکے گی کہ من کان فی ہذہ اٰغنیٰ فہو فی الآخرة اعلیٰ لیکن یہ حقیقت اہل پرے نقاب ہو سکتی ہے جو اقوام عالم کے (اور خود اپنے) اعمال کا محاسبہ قرآن کی میزان سے کرے۔ لیکن آج مسلمان ہیں اتنی جمات کہاں؟ اس لئے کہ یہ محاسبہ اس کے غلط اعلیٰان کے پردوں کو اٹھا کر حقیقت کو اس طرح بے نقاب کر دیتا ہے کہ

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهٰکَ اِنْسَانٌ بے ساختہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟

اب ظاہر ہے کہ جب یہ قوم خود اپنی راہ نمائی کے لئے قرآن کی روشنی سے بہرہ یاب نہیں ہوتی تو دوسروں کو مشعل ہدایت کیا دکھائے گی! اس لئے حقیقت یہ ہے کہ دنیا جن غلط روشوں پر رندا و سرکشی سے نہیں بلکہ صحیح روشنی سلنے نہ ہونے کی وجہ سے اُطلتی رہی ہے اور آج بھی چلی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری مسلمان کے سر پر بھی کچھ کم ماند نہیں ہوتی۔ یہی کی سزا ہے کہ اپنے پاس دنیا کی قیادت کا سامان رکھنے والی قوم، دنیا کی نگاہوں میں اس قیاد بھی نہیں رہی کہ اسکی بات تک بھی سنی جائے۔ وَاَلَا هُوَ الْخَسِرَانِ الْمُبِیْن

لہذا آج اس دور ہے سے اگر یورپ پھر غلط راستہ کی طرف مڑ گیا تو اس غلطی کا فطری نتیجہ یہی ہے کہ اس کا ہر قدم اسے منزل سے دور ہٹاتا جائے گا، تو اسے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس دور ہے پر مستحق کردہ چوکیدار بھی، جو چراغ راہ کو اپنی گدڑی میں لپیٹے سو رہا ہے، باز پرس سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خطرہ اور بھی ہے۔ دنیا کے انقلابات کے تھپیڑوں نے مسلمانوں کی نئی پود کو نیندر سے بیدار تو کر دیا ہے لیکن ڈر ہے کہ وہ آنکھیں ملنے ملتے دھیر ایک مرتبہ اسی غلط راہ روکے پیچھے نہ ہوئے۔

یہ ہے وہ شدید احساس جس نے مجھے معارف القرآن لکھنے پر آمادہ (یکہ بچوٹر) کیا۔ میرا اولین مخاطب نوجوان

تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور اسی کو میں شروع سے پکار رہا ہوں۔ زیر نظر جلد میں خصوصیت سے وہ مباحث آگئے ہیں جن کے صحیح طور پر واضح نہ ہونے سے ان کا دہن مشکوک وارتباب کی، خاردار جھاڑیوں میں الجھا رہتا ہے۔ میں متوقع ہوں کہ وہ ان مباحث کا نہایت غور ورسکون سے مطالعہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی پختہ تشریح طلب رہ جائے تو اس کے متعلق مجھ سے دریافت کر لیا جائے جس جذب و شوق سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ نے جلد اول کو اپنے سینوں میں جگہ دی ہے اس کے پیش نظر مجھے اپنی یہ توقع بھی معلوم نہیں ہوتی۔

منزب نے مادہ کو زندگی کے تقاضوں کے مل کرنے کا اہل سمجھنے میں بڑی فاش غلطی کی: روحانیت کے غلط مفہوم سے مشرق نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ زندگی کے مسائل کا حل ان دونوں کے صحیح امتزاج میں ہے۔ مینر لکھتا ہے۔

سور آج (زندگی میں روحانی اثرات کی بڑی کمی ہے۔ لیکن وہ غلط روحانیت نہیں جو مادہ کو محض مادہ ہونے کی وجہ سے شر (evil) خیال کرتی اور انسان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دورِ حاضرہ میں ماہیت کے روحانی مفہوم کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا ہے کہ خود ہمارا مادہ کا مرتبہ اولیں، مادہ اور مادہ ایک روح خالص (Pure spirit) ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ افادی تخلیق (Utilitarian creativeness) کے ساتھ روح کی آمیزش کس طرح کی جائے۔ اس لئے کہ ہم یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا مرتبہ مادہ ہے اور مادہ کا مرتبہ کہیں بھی نہیں (ریوں سمجھئے کہ) ہم یہ نہیں جانتے کہ مادیت اور روحانیت میں کس طرح باہمی توفیق پیدا کیا جائے (P-183)

یورپ کو معلوم نہیں، اور یورپ آج بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ مادہ اور روح کی اس معاشرت کو شکرا اس میں امتزاج کیسے پیدا کیا جائے۔ یہ تھا فلرانی (علم استدلالی) کے بس کی بات نہیں۔ اس کا حل صرف اس چشمہ علم سے مل سکتا ہے جس سے مادہ

فٹ نوٹ صفحہ ۱۴ نمبر ۱۴) اس نے کبر لیا اول، مگر عاشق کے لئے میری دلتری مصروفیات اور پھر دن بدن ساتھ چھوڑنے والی محبت، شاید اس کھن منزل کے لئے باسانی آمادہ نہ ہونے دینی اگر یہ شدت احساس ایسا جبرہ برتی جس سے ذوق، دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے۔ میں اس شدت احساس کی موہبت پر اس بارگہ صدمت کے آستانہ عالیہ پر ہزار رشک و افتنان سجدہ ریز ہوں کہ اس نے پر سوز عطا کیا اور پھر لے یوں زندگی کا سنا بنادیا۔ بھونک ڈالا ہے میری آتش کوانی نے مجھے اور میری زندگی کا ہی ساماں بھی ہے

یہ اس مقصد کے لئے میری تعریف، سلیم کے نام خطوط "دیکھئے"۔
یہ نفس انسانی کے متعلق عقل کی رو سے کس قدر معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے متعلق وحی کے عنوان میں تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ اس باب میں سب سے آخر علم تحلیل نفسی (psycho-analysis) بہت بڑے دما دی ایک کنگے بڑھا تھا۔ لیکن (Dalbiez) کے الفاظ ہیں۔

اس نے نفس انسانی کے بنیادی مسائل کو جہاں پایا تھا وہیں پھوڑ دیا۔

(psycho-analytical Method and Doctrine of Freud)

اور روح دونوں نے اپنا وجود پایا۔ وہی خالق کائنات جانتا ہے کہ ان دونوں کی فطرت کے کیا جوہر ہیں اور ان میں باہمی توافق کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن اسی سوال کا حل پیش کرتا ہے (اور معارف القرآن میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے) حیات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی قوت (creative impetus) کے زور پر بلند تر ہوتی جائے تخلیقی قوتوں کی نمود کے لئے اسے مادہ کو بطور مسالہ (Material) استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مادہ کے جمود و تعطل (Inertia) کا تقاضا ہوتا ہے کہ حیات اسی کی چار دیواری میں گھر کر رہ جائے۔ یہی خیر و شر کا مفہوم ہے۔ اسی کو آدیش ابلیس و آدم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی آدیش کی مسلسل داستان تاریخ انسانیت ہے۔ حیات کو اس چار دیواری سے ابھر کر بلند ہونے کے لئے اس قوت کی ضرورت ہے جو قوانین الہیتہ کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ *يُمَكِّنُ الْجِبْنَ وَالْأَرْضَ أَنْ اسْتَطْعَمُوا أَنْ تُنْفَذُ وَأَمِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَنْ كَانَتْ نَفْسُ ذَا ذَا وَلَا تَنْفَعُ وَنِ الْإِسْلَامِ* (۱۱۳) یہ سلطان (علیہ وقوت) قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ ہے *كَأَحْوَتْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ*۔

معارف القرآن کی آمدہ جلدیں اسی اجمال کی تفصیل پیش کریں گی جس سے یہ تمام مباحث واضح طور پر سمجھ میں آجائیں گے۔

(انشاء اللہ العزیز)

ان مباحث کو سمجھ لینے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کام ہو گیا۔ کام تو اس کے بعد شروع ہو گا۔ قرآن فی الحقیقت "کرنے" کی چیز ہے۔ "کہنے" کی نہیں۔ عمل کا ایک ذرہ علم کے ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر سے اینٹیں کس طرف کو ہے؟ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہاں سے ٹکٹ کیسے اور کتنے میں خریدا آجاکا؟ گاڑی میں کس طرح سوار ہوا جائے گا؟ راستہ میں کیا کیا احتیاط برتنی چاہئیں؟ بالآخر گاڑی پشاور کتنے بجے پہنچے گی؟ لیکن اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ پتہ تو اپنے مکان پر بیٹھے رہیں گے تو آپ پشاور قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے اور سران تو ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہو تو نہ اس کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے نہ سمجھانے میں اس دقت سمجھنے اور سمجھانے میں دقت اس لئے ہو رہی ہے کہ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس کا مستعین کردہ نظام قائم نہیں۔ لیکن آج جس ماحول میں ہم مقید ہیں اس میں آغاز کار تشران "کہنے" سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ جب تک قرآن کریم کی صحیح تعلیم سامنے نہیں آئیگی اور اس کے بصائر و حکم دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر جائیں گے اس وقت تک نہ ہمیں اپنی موجودہ غلط روش کا احساس ہوگا اور نہ ہی طریق کار سامنے آسکے گا۔ اس لئے آپ سب سے پہلے قرآنی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب ان مباحث کو سمجھ لیں تو اس کے بعد انہیں عملی پیکروں میں بدلنے کی تدبیر کریں۔ اس انداز کی تدبیر کہ کانٹ کے الفاظ میں اس طرح کام کرو کہ جن نظریات کو تم اپنے عزم و ارادہ سے عمل میں لا رہے ہو انہیں گویا تمام نوع انسانی

کے لئے توفیق بنانا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر میری اپنی یہ کیفیت ہے کہ جتنا کچھ قرآن مجید میں آتا جاتا ہے، اتنے ہی اپنے انفرادی اور اجتماعی حرم زیادہ سنگین دکھائی دیتے ہیں اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ خدا کے حضور کس منہ سے جانا ہوگا؟ اندریں حالات، میں قرآن کے متعلق کچھ لکھنے کے لئے قلم اٹھانے کو بھی بہت بڑی جسارت سمجھتا ہوں۔ لیکن، بایں ہمہ، وہ شدتِ احساس میں کا ذکر ادباً چکا ہے مجھے اتنی بڑی جرأت پر یہ کہہ کر آمادہ کر دیتی ہے کہ کہیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کا سکوت بھی مجرم نہ ثابت رہا جائے۔

مسکین دکنم ماندہ دریں کشمکش اندر

—*—

جیسا کہ جلد اول (کے تعارف) میں لکھا جا چکا ہے قرآن کریم کی صحیح تعلیم ہی صورت میں سامنے آسکتی ہے کہ ہم خالی الذہن ہو کر اس میں غور و فکر کریں۔ ہم سفر زندگی میں ذہنی تصورات اور معتقدات کا اس قدر سامان لیکر چلتے ہیں کہ خود ای کا بوجھ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی رک کر اس سامان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں تاکہ انہیں الگ کر دیا جائے۔ اگر یہ جائزہ قرآن شریف کی روشنی میں لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد یہ بوجھ بہت ہلکا رہ جائے گا۔ یاد رکھئے کہ جو کچھ ذہن انسانی کی پیداوار ہے اس میں غلطی کا امکان ضروری ہے۔ خود سائنس کے نظریات کی یہ کیفیت ہے کہ ہر چند وہ محسوس شہادت پر مبنی ہوتے ہیں بایں ہمہ (Kenneth Walker) کے الفاظ میں

یہ نظریہ قرآنی کے لئے سستانے کی جگہ ہیں۔ جب کسی نئی حقیقت کے اکتشاف سے معلوم ہو کہ نیا نظریہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیئے۔

(Meaning and purpose)

جب سائنس کی محسوس دنیا میں نظریات کی یہ کیفیت ہے تو مذہب کی غیر محسوس دنیا میں انوں کے خود ساختہ معتقدات کس طرح ابدی طور پر واجب التسلیم قرار پاسکتے ہیں؟ حقیقت صرف قرآن کے اندر ہے کہ وہ ذہن انسانی کی تخلیق نہیں۔ اس لئے وہی غیر متبدل ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر اور تو اور جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے بھی آخری سمجھ یا منہ منہ اخطا نہ تصور کیجئے۔ اسی طرح جس قدر انسانی تصانیف کے اقتباسات معارف القرآن میں سامنے آئیں انہیں بھی ان کی حیثیت سے آگے نہ بڑھائیے۔ یہ اقتباسات، بلکہ جو کچھ خود میں نے لکھا ہے، وہ بھی سب کے سب۔

چراغِ راہ میں منزل نہیں ہیں

اگر یہ قرآن کی کسی حقیقت کی تائید کرتے ہیں تو ان سے قرآن نہیں مدد لیجئے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز قرآن کی مخالفت

جاتی ہے تو بلا ادنیٰ تاثر اس سے دیوار پر دے ماریئے۔ پھر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھئے کہ رستہ کے ان چراغوں سے مقصود منزل تک راہی ہے۔ جب آپ خود منزل (قرآن) تک پہنچ جائیں گے تو پھر راستے کے ان چراغوں کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ اور یہی میرا مقصود ہے کہ آپ خود قرآن تک پہنچ جائیں۔

جیسا کہ جلد اول کے تعارف میں لکھا جا چکا ہے، بوقت تحریر مصنف کے مطالعہ کا حاصل، شعوری یا غیر شعوری طور پر تسلیم کی راہ سے صنوف قرطاس پر لکھا جاتا ہے۔ نام صرف انہی کتابوں یا مصنفوں کے لکھے جاسکتے ہیں جن کے اقتباسات پیش کئے جائیں۔ ہاں یہ، میں ان تمام حضرات کا سپاس گزار ہوں جن کی تحقیق و کاوش میرے لئے شے شکل میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے خواہ ان کا ذکر بصر اصرحت آیا ہے یا نہیں۔

جلد پیش نظر میں انگریزی کے الفاظ کثرت سے سامنے آئیں گے جو شاید بعض احباب کے ذوق سلیم پر گراں گذرے۔ لیکن وہ بادی التعمق و تعمق کر لیں گے کہ جن مباحث پر یہ جلد مشتمل ہے ان میں انگریزی کے الفاظ کا استعمال ناگزیر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض الفاظ بالخصوص فی اصطلاحات (ایسے وسیع معانی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کے ترجمہ سے اصلی مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے انہیں بھنبھنہ لکھ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ انگریزی سے ترجمہ کرنے میں بھی میں نے مضبوطی و اطمینان کی پابندی کے بجائے ادراکی مفہوم کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے باوجود اکثر مقامات پر میں ان تراجم سے اب بھی مطمئن نہیں۔ لیکن اس میں مجبوری ہے اس جلد میں مغربی مصنفین کے اس قدر اقتباسات کیوں پیش کئے گئے ہیں اس کے لئے دجی کے عنوان کی تہدید دیکھئے)

جلد اول اور آخر ۱۹۴۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ ارادہ تھا کہ ہر سال ایک ایک جلد شائع ہوتی جائے۔ لیکن ۱۹۴۷ء کے بعد رنگ ایسی ہولناک شکل اختیار کر گئی کہ تمام پروگرام درہم برہم ہو گئے۔ معارف القرآن جیسی کتاب کے لئے کاغذ حاصل کرنا۔ لانا تھا بونے شیر کا۔ خدا خدا کر کے دسمبر ۱۹۴۷ء میں کاغذ ملا۔ اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ۱۹۴۷ء کا پورا سال کتابت اور طباعت کے چکر میں گذر گیا۔ اس سلسلہ میں کس قدر جاں کاہ تجارب ہوئے اور ان سے کس درجہ نقصان پہنچا۔ ان کی یاد باہش سو ہاں روح ہے۔ اس لئے ان کے ذکر سے دو گز ہی بہتر ہے۔ ان حالات میں آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ کتاب کو اس حسن صوری سے مزین کرنا جو میرے ذوق کا تقاضا تھا، کس طرح ممکن تھا جبکہ سوال یہ درپیش تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ دونوں جلدیں چھپ کر محفوظ ہو جائیں۔ بہر حال کتاب آپ کے سامنے ہے اور باوجود ان تمام موانع و مشکلات کے اس مبداء حسن و خوبی کی گرم گسٹری، کہ جلد دوم جلد اول سے بہر کیف بہتر رہی ہے۔ تیسری جلد بھی پس میں ہے اور انشا اللہ اس کے ساتھ ہی یا تھوڑے دنوں بعد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی و اللہ المستعان علیہ توکلت والیہ انیب

کتاب کی معنوی صورت ہو یا صوری۔ بہر حال نگاہ مقصود پر رکھئے اور میری کوتاہیوں پر مجھے مطلع کیجئے حقیقت تو یہ

ہے کہ

نفسہ کجاء دن کجا۔ ساز سخن بیانہ نیست
سوسے قطاری کشم راقہ سبے زمام را
اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو کتاب کا ہر عیب حق ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو تمام خوبیاں اس پر مبنی ہیں۔

جلد اول میں بصراحت لکھ چکا ہوں، اور یہاں اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر دہرائیام تا انہوں کو میرا مقصود نہ کسی کی
تجھوتہ نہیں ہے اور نہ کسی سے بچوتہ، و تمہیں میرا مقصد قرآن پیش کرنا ہے۔ اگر قرآنی مخالفانہ اساتے آپا ہے کہ ہر کجی کوئی شخص اپنے
کسی غیر قرآنی عقیدہ کو زیادہ خوب رکھتا ہے تو اس کے لئے دہا کرتا ہوں کہ اللہ اسے حق قبول کرے کی تو بقول عطا فرماتے ہیں قرآن
باطل کی خفیہ سی مصاحف، کبھی شرک سمجھتا ہوں کہ حق اگر ذرا بھی اپنے مقام سے سرک جائے تو حق نہیں رہتا۔ باطل ہوتا ہے
اگر میرا یہ مسلک کسی پر گراں گذرتا ہے تو میں، مذکور ہوں۔ کہ
جہسان او دگر است و جہان ان دگر است

جی چاہتا تھا کہ ان احباب کا شک یہ ادا کروں جنہوں نے متذکرہ صدر روانہ شکلات میں میرا ہاتھ بنایا، لیکن پھر یاد آگیا
کہ قرآنی رشتہ انہار سپاس گذاری و تشکر کی رسمیات سے بند ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں
یک ننگ، یک خندہ دزدیدہ، یک تانیدہ اشک
کی خاموشیاں وہ کچھ کہاتی ہیں جو بیان و کلام کی ہزار بحر آفرینیاں بھی نہ کہہ سکیں۔
مقام سترت ہے کہ اس دشوار گزار منزل میں بھی علامہ حافظ محمد اسلم جیراج پوری مدظلہ کی توجہ افزائی میرے شریک
حال رہی۔ آج قرآنی حلقہ میں ان کی ہستی یقیناً منتہات میں سے ہے۔
باقی رہی توفیق اینر دی، اسوں کے بغیر تو ایک حرف بھی نہ سمجھ میں آسکتا ہے نہ سمجھایا جاسکتا ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے
ہے اس کے عیوب و استقام میرے ہیں اور صفات و حسنات اس کی طرف سے مآ آہ کاک ہن حسمہ کچہ ثن ادنہ و مآ آہ کاک
ہن سیدہ کچہ ثن لھنہ ک۔

میرے ساتی نے عطا کی ہے سے بے درد و صاف
رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیانے کا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مطالب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	کوئی نظریہ جب حقیقت کی صورت اختیار کر لے		تعارف (طبع دوم)
"	تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہو۔		پیش رس (طبع اول)
۳۸	نظریہ ارتقاء اور قرآن کریم۔		فہرست مطالب
"	تدبیر امور الہیہ کی عظیم شان سکیم		
"	تدبیر تخلیق انسانی کا نقطہ آغاز۔ جہاد فی زندگی		
۴۰	سرچشمہ حیات	۳۴	انسان (شجر ارتقاء کا گل سرسبز)
"	دوسری منزل۔ طین لازب۔ مٹی اور پانی کا امتزاج		سب سے پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟
۴۱	جزوۂ حیات اور خلیات کی تشکیل	"	داوی حیرت و استعجاب۔
"	شجر ارتقاء کی مختلف شاخیں	"	حکیم مومن اور مادہ پرست کافرق
"	نفس واحدہ۔ ایک حیر العقول راز کا انکشاف	۳۵	زمین انسانی کا عہد طفولیت اور اس کی حیرت سالانہ
۴۲	تیسری منزل۔ حیوانی زندگی۔	"	جہد شعور کی علمی کاوشیں
۴۴	زود مادہ کا امتیاز۔ اسی "نفس" سے اس کا بڑا	"	نظریہ ارتقاء
۴۵	(ایک ضعیف گوشہ۔ نباتات میں بڑھے)	۳۶	تحقیق مغرب کا ماحصل
۴۶	حکیم ابن سکویہ اور مولیٰ ارتقاء	"	مغرب کی افسوسناک غلطی
			قرآنی دعوت علیٰ وجہ البصیرت ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶	ہولائے کائنات! بے کیف و بے رنگ	۴۷	ہوتی منزل پیکر انسانی
۶۷	بنف کائنات کا باعث، مروج - آدم	۴۸	"نفس روح"
۶۸	کشکش حیات کی ابتداء	۴۹	شرف انسانیت کا امتیاز
۶۹	آدم سے مراد؟	۵۰	اختیار و ارادہ کا جوہر
۷۰	آقا و استنان	۵۱	لیجئے! انسان مشکل ہو گیا۔
۷۱	خلیفہ فی الارض	۵۲	لیکن ایک فرد نہیں۔ نوع انسانی
۷۲	پیکر آدم میں آگ کی چمکائیاں اور خون کے چھینٹے۔	۵۳	موجودہ زندگی، سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی نہیں
۷۳	فرشتوں کا استعجاب!	۵۴	قرآن اور حسرتی محققین میں فرق
۷۴	رجب انتخاب	۵۵	قرآنی انداز مسئلہ لال - میداء سے معاد پر استشہاد
۷۵	علم الاشیاء کی دو نوعیت	۵۶	عمال صالحہ کائنات کی مفہوم
۷۶	اختیار و ارادہ	۵۷	جن سے کشکش حیات میں زندہ رہنے اور
۷۷	اختیار و ارادہ کی حکمرانیاں!	۵۸	آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔
۷۸	سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کیسے پیدا	۵۹	توں کے عروج و زوال کے اصول۔ نظریہ ارتقاء کی
۷۹	ہو سکتی ہے؟	۶۰	روشنی میں۔
۸۰	کشکش زندگی سے۔	۶۱	تکمیل شرف انسانیت اور اصول ارتقاء
۸۱	اس کشکش کے لئے معصیت کا اختیار ضروری ہے	۶۲	ضابطہ حشلاق کا اثر قانون ارتقاء پر۔ مغرب کا اعتراف
۸۲	آگے بڑھنے کی صلاحیت۔	۶۳	نظام خداوندی کا ایک اہم قانون
۸۳	اور باز آفرینی	۶۴	آئندہ اوراق اسی قانون سرمدی کی تاریخ ہیں۔
۸۴	ہبوط آدم	۶۵	یورپ کا میکائیلی تصور۔ قرآن کریم کا صحیح تصور کائنات۔
۸۵	اس کے بعد فردوس گم گشتہ کی بازیابی کی کیا	۶۶	ایک اہم حقیقت
۸۶	صورت ہے؟	۶۷	نظم و ضبط کائنات اور انسانی اختیار و ارادہ
۸۷	قصہ آدم خود انسان کی سرگزشت ہے۔	۶۸	انسان کے ہاتھ کس طرح خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں؟
۸۸	ایسی کشکش نوح ان فی کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گی۔	۶۹	خلاصہ بحث
۸۹	کشکش کا اولین مرحلہ	۷۰	(۲) آدم (نمائندہ آدمیت)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	انسانی کمالات کی حدود و فراموشیاں	۸۷	جسٹ لاقی شہور کا اُچھار۔
۹۱	تنبیہ فطرت۔ ارض و سما کی ہر شے تابع فرمان	۸۸	مزید وضاحت کہ قصہ آدم کسی ایک فرد کی داستان نہیں۔
۹۲	ظاہر و باطن کی نعمتیں۔ (استحکام خودی)	۸۹	زمین کی زندگی میں آسمانی کیفیات
۹۳	مرد و عورت اور حکیم و افرنگ میں فرق۔	۹۰	بہوک۔ احتیاج۔ تنگی۔ معیشت۔ خدا فراموشی
۹۴	انسان خدا کا جانشین ہے نہ اس کا نائب۔	۹۱	کا نتیجہ ہیں۔
۹۵	ابلیس مغرب کا دوسرا نتیجہ۔ باجمعی عداوت	۹۲	ابلیس کی نگاہ فریبیاں۔
۹۶	ابتدائی دور کے دو انسانوں کا قصہ (وہمیل و اہمیل)	۹۳	حیاتِ جاوید کا دھوکا۔
۹۷	آتشِ حسد سے قتل انسانی کا از کتاب	۹۴	توحیدِ نفس کے ساتھ حفظِ ذات بھی ضروری ہے
۹۸	ناحق قتل انسانی کے متعلق بصیرتِ فردِ آسمانی نہیں	۹۵	عقل، تحفظِ نفس کے اسباب و ذرائع ہیا کرتی ہے۔
۹۹	سجدہ کا شرعی مفہوم (یعنی سلاک کا سجدہ کیا تھا!)	۹۶	عقل انسانی فیصلوں کو بروئے کار لاتی ہے۔
۱۰۰	اعترافِ اطاعت و انقیاد	۹۷	چیت کے فیصلوں کو بروئے کار لانا عقل
۱۰۱	تورات اور قصہ آدم	۹۸	یسیا کے ماتحت ہوگا۔
۱۰۲	تفصیل میں بینِ شرق۔	۹۹	قتل کو وحی کے تابع رکھنے میں ہی انسانی
۱۰۳	محرم عورت تھی! لہذا عورت ہمیشہ کے لئے قابلِ	۱۰۰	ذات کا استحکام ہے۔
۱۰۴	نفرت ہے۔	۱۰۱	آدم ایک فرد کا بھی نام تھا؟
۱۰۵	عیسائی اور ہندو سوسائٹی میں عورت کی حیثیت	۱۰۲	نبوتِ آدم
۱۰۶	خدا انسان کو پیدا کر کے پختایا! (معاذ اللہ)	۱۰۳	لیکن قصہ زیرِ نظر میں آدم کسی فرد کا نام نہیں۔
۱۰۷	قصہ آدم کی حکمتِ بالغہ	۱۰۴	تو پھر یہ کیلئے؟ خود انسانی زندگی کا تیشی بیان!
۱۰۸	انسانی ہیئتِ اجتماعیہ کے ارتقائی مراحل۔	۱۰۵	خلیقہ کا شرعی مفہوم۔ جانشین
۱۰۹	ابنِ آدم ٹھوکریں کھا کھا کر متھیل رہا ہے۔	۱۰۶	لیکن غلبہ و تسلط کے ساتھ جانشین
۱۱۰	دنیا تلخ تجارت کے بعد دینِ خداوندی کے	۱۰۷	اس لئے استعمالات فی الارض کے معنی میں دنیا
۱۱۱	قریب آتی جا رہی ہے۔	۱۰۸	میں حکومت۔
۱۱۲	دنیا کی بدترین نعمتیں۔ ملوکیت۔ سرمایہ داری۔	۱۰۹	ایمان و اعمالِ صالحہ سے اس استعمالات کا وعدہ
۱۱۳	برعینیت۔ غلامی۔ وطنیت۔ سب ایک ایک	۱۱۰	مشروط تھا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۵	ابلیس کی قسم۔ ندرت انداز کا رقص اُنکیر کرشمہ	۱۰۳	لیکن خرمسلمان؟
۱۰۶	خوئے ابلیسی؟ ضد اور ہٹ!	۱۰۴	قصہ آدم۔ خود ملت اسلامیہ کی تاریخ میں جھلک رہا ہے۔
۱۰۷	اس کے مظاہر! گردہ سائیاں اور فرقہ برزیاں!	۱۰۵	منتہائے خفاہ! وہ حیرت جو اعمال سے حاصل ہوگی!!
۱۰۸	ابلیس سے حفاظت!		خلاصہ مبحث۔
۱۰۹	رہبانیت میں نہیں۔ خائفانہیت میں نہیں۔		(۳) ابلیس قصہ آدم کو فتنیں کر گیا جس کا لہو
۱۱۰	نہ ہی مغرب کی ماریت میں	۱۰۸	قانون ارتقا کی رو سے استحکام و عروج کی شرائط؟
۱۱۱	بلکہ؟	۱۰۹	مستدام قوتوں سے کشمکش۔
۱۱۲	اس طرح کہ ابلیس کو "مسلمان" کر لیا گئے	۱۱۰	خونِ رگب کائنات کی پیش؟
۱۱۳	یہ کیسے؟	۱۱۱	خودی کے ولولہ نمود کی منظر
۱۱۴	تفسیر فطرت اور اطاعت تو ابلیس	۱۱۲	خودی کا حریف مقابل! فسانِ شمشیر!! ابلیس
۱۱۵	ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا۔ یہ تو شعلہ فرائج۔ مظاہر کشی	۱۱۳	فرشتوں کا اعتراض
۱۱۶	نہا	۱۱۴	اور ابلیس کا بھی
۱۱۷	ابلیس، مایوسی کا منظر ہے۔	۱۱۵	لیکن علم آ جانے کے بعد فرشتوں کا سر جھک گیا۔
۱۱۸	اس کا مشن؟ زندگی سے امیدوں کو ختم کر دینا ہے۔	۱۱۶	اور ابلیس کی گردن اکر گئی۔
۱۱۹	یہی موت ہے۔	۱۱۷	آجی
۱۲۰	قوموں کی زندگی۔ آرزوؤں میں ہے	۱۱۸	فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ حقیقت کیا ہے؟
۱۲۱	ابلیس خوف و حزن کے سامان پیدا کرتا ہے۔	۱۱۹	لیکن ابلیس کے منطق کا جواب نہیں دیا۔
۱۲۲	ایمان۔ تقویت و تسکین طلب کی شمعیں نوران کرتا ہے	۱۲۰	یہ کیوں؟
۱۲۳	شیخ ایمان کا ایک لمحہ۔ غار کی تاریکیوں میں پیکر نورانیت	۱۲۱	قرآن کی رو سے عقل کی فضیلت
۱۲۴	ابلیس اور ہم!	۱۲۲	لیکن کس عقل کی؟ اس کی جو جی کے تابع ہو
۱۲۵	ابلیس کا شکوہ	۱۲۳	اور عقل سرکش اور غم بیباک؟ یہی تو ابلیس ہے۔
۱۲۶	بالکل بکا اور درست!	۱۲۴	ابلیس کا چیلنج۔
۱۲۷	جَنَات		
۱۲۸	جَنَات — ایک آتشیں مخلوق۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۳	حیاتِ ارضی کو مقصود و مقصد سمجھنے والے	۱۲۸	ذہنِ انسانی نے انہیں کیا بتادیا؟
..	دنیا کے مذہب میں کوئی تقلید	۱۲۹	جنوں کی پرستش
۱۵۵	شیطانِ حیاتِ اجتماعیہ کے مقابل میں ذاتی مفاد کو	۱۳۰	انسانی جنات؟
..	مقدمہ کے دکھانا ہے۔	..	جن و انس کی تشریح
۱۵۶	اسی لئے اتفاق فی سبیل اللہ کی جگہ بحیل کی تعلیم	..	انٹوں ہی کے دو گروہ (مذہب اور خوشی قیام)
..	دیتا ہے۔	۱۳۱	مزید تصریحات
..	اور عیاضاً کرنے پر اکساتا ہے۔	۱۳۲	سورہ جن کے جنات؟
..	شیرازہ ملت کو بکھرے کے لئے فتنہ پردازیاں کرتا ہے۔	۱۳۱	بھوت پریت کی اصل۔ اعصابی بیماریوں کے اثرات
..	جھوٹی خبریں اڑاتا ہے	۱۳۲	انسانی پیدائش سے پہلے زمین پر ایک
۱۵۷	سرگوشیاں کرتا ہے۔	..	آتشیں مخلوق آباد تھی
..	تاکہ اتحاد کی جگہ تشیت و انتشار پیدا ہو جائے۔	..	خلاصہ مبحث
..	یا سوسائٹی میں توجہ کو عام کرتا ہے۔	۱۳۵	(۲) شیطانِ ابلیس کا پسگردگی
۱۵۸	نیز بحث و جدل پر ابھارتا ہے۔	۱۳۶	کیا ابلیس اور شیطان دو الگ الگ بہتیاں ہیں؟
۱۵۹	نیک مقاصد کی تکمیل میں ہر وہ نسیان پیدا کرتا ہے۔	۱۳۸	نہیں! یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
۱۶۰	اور سب سے بڑی چیز یہ کہ طلبِ انسانی کو خوف و حزن	۱۳۹	بلکہ یوں کہے کہ الگ الگ بھی اور ایک بھی۔
..	کا کاشانہ بنادیتا ہے۔	..	شیاطین، روج ابلیس کے مختلف مظاہر ہیں
۱۶۱	اس لئے حق و باطل کے سوکر میں صداقت و سعادت کے	..	شیطان کے کارنامے۔
..	دشمنوں کے حوصلے بڑھاتا ہے۔	..	وہوسہ اندازی!
۱۶۲	اور چپکے ہی چپکے اپنے رفقاء کے دلوں میں اپنی تدابیر کا مظاہر	..	اس کے ذرائع جن دہشت اور خود نفس
..	کرتا رہتا ہے۔	۱۵۰	انسانی!
۱۶۳	اس لئے حق پرستوں کو شیطان کی عبودیت سے منع کیا	..	نگاہ فریب آرزو ہیں۔ باطل تمنا ہیں۔
..	گیلے ہے۔	۱۵۱	فقط اعمال کو مزینیت کر دکھانا۔
۱۶۴	"شیطان کی عبودیت" کے معنی کیا ہیں؟	۱۵۲	زمینیتِ اعمال کے مظاہر!
..	"پرستش" نہیں بلکہ خیر اللہ کے احکام کی اطاعت		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۱	۱۱) وضع روایات	۱۶۴	اسی کو طاعتوں کی کیا گیا ہے۔
۱۸۲	شیطان یعنی سانپ	۱۶۵	طاعتوں کے معنی؟
۱۸۳	خلاصہ بحث	۱۶۵	ہر غیر خدائی نظام
۱۸۵	ملائکہ مدبرات الامر	۱۶۶	تخاکم الی الطاعتوں سے مفہوم!
۱۸۶	ملائکہ کے معنی۔ پیغام رساں۔ احکام بردار	۱۶۸	ایسے غیر خدائی نظام کی اطاعت
۱۸۷	ملائکہ کے معنی مختلف تہذیبیں	۱۶۸	ایک اور طاعتی نظام
۱۸۸	استقرار علی العرش کے معنی مرکزی کنٹرول۔	۱۶۹	یعنی طاعتوں، مذہبی تقدس کے جائز احرام میں۔
۱۸۹	تدبیر امور اللہ	۱۷۰	اولیاء الطاعت اور اولیاء اللہ۔
۱۹۰	ملائکہ مدبرات امور ہیں۔	۱۷۱	دو تہذیبیں
۱۹۱	پیامبر الہی کے تقسیم	۱۷۲	طاعتوں اور سے ظلمت کی طرف
۱۹۲	کرتے والے ہیں۔	۱۷۳	اور اللہ ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔
۱۹۳	تمام ہشیائے کائنات اس کے اثر کے مطابق	۱۷۴	اس سے مفہوم کیا ہے؟
۱۹۴	سرگرم عمل ہیں۔	۱۷۵	شیطان نفوس کے اسباب؟
۱۹۵	یہ امر وسائط و ذرائع سے نفوذ پذیر ہوتا ہے	۱۷۶	خود انسانی اعمال
۱۹۶	عالمِ امر کے ان وسائط کا نام ملائکہ ہے۔	۱۷۷	اور اس کی سوسائٹی یعنی تہذیب
۱۹۷	انہی کو حاملین عرش کہا گیا ہے۔	۱۷۸	شیطان حربوں سے پناہ کہاں مل سکتی ہے؟
۱۹۸	اس لئے کہ.....	۱۷۹	خدائی قوانین کی اطاعت میں۔ اور کہاں؟
۱۹۹	چونکہ نظام کائنات کو ٹھیک ٹھیک انداز پر چلانے والا مقصد ہے	۱۸۰	طاعتی نظام کے سرغٹوں کو بھی شیاطین کہا گیا ہے۔
۲۰۰	اس لئے عالمِ امر کے یہ کارندے خلافت و رزی	۱۸۱	اور سرکش قبائل کے افراد کو بھی
۲۰۱	احکام کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔	۱۸۲	آسمانوں کی طرف اڑنے والے "شیاطین"
۲۰۲	ملائکہ کا ایک اہم فریضہ پیغام خداوندی کا پہنچانا ہے۔	۱۸۳	یعنی غیب کی خبریں لانے کے مدی۔ کاہن اور سحر
۲۰۳	لیکن صرف رسولوں تک پہنچانا۔	۱۸۴	قرآن کریم ان کے اثرات سے منزہ ہے۔
۲۰۴	اس سے آگے تمام انسانوں تک تبلیغ و امرت ہی	۱۸۵	شیاطین کے دواور کام
۲۰۵		۱۸۶	۱) تحریف کتب سماوی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۱	روشنی کی کجی ضرورت ہے؟	۲۱۱	روح القدس جن کی تائید حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی۔
۲۲۱	یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور مغرب زدہ ذہنیوں کو اس کے	۲۱۱	روح کے معنی۔ وحی خداوندی کے بھی ہیں۔
۲۲۱	حل کی خاص طور پر ضرورت ہے۔	۲۱۳	ملائکہ اور روح کائنات کے سلسلہ ارتقاء کے اہم وسائل ہیں
۲۲۱	کائنات کے متعلق کچھ بنیادی سوالات اور پھر ان کے بارے میں	۲۱۳	میں بہت اہم توفیق کی رو سے ہوتی ہے۔
۲۲۲	ایک بنیادی سوال۔ کیا انسان کے سامنے کوئی مسئلہ بھی ہے؟	۲۱۴	ایک اہم حقیقت کی وضاحت
۲۲۲	یا اس کی زندگی محض خورد و نوش کی زندگی ہے؟	۲۱۵	ماہیت اشیائے کائنات کے متعلق علم انسانی کا اعتراض
۲۲۲	یقیناً ہے! قصہ آدم کا ایک لطیف گوشہ	۲۱۵	اٹھواں ہزار سال پیشتر
۲۲۳	یہ سوال کیا ہے؟ انسان حیات ابدی کا راز پالینا چاہتا ہے؟	۲۱۶	اور آج
۲۲۳	حیات ابدی کسے لئے؟ ایسی فریب اور خدائی راہ نمائی۔	۲۱۶	اسب افراط کی طرف اشارہ ہے۔
۲۲۵	حیات ابدی اور اک حقیقت کے بغیر ممکن نہیں۔	۲۱۶	انسان غیر محسوس حقیقتوں کو جو جادو کے پیکر بن چکا تھا
۲۲۵	کیا اور اک حقیقت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کس طرح؟	۲۱۶	اور ہر ایک سے آفاقی انسان ہے کہ ان حقیقتوں کو
۲۲۶	یہ علم کے ذریعہ ممکن ہے۔ لیکن کون سے علم کے ذریعے؟	۲۱۶	ابھی تک نہیں مانا جاسے جو ان کے ذہن میں ہے۔
۲۲۶	انسان کو سب سے پہلے علم عسوسات عطا کیا گیا ہے۔	۲۱۶	یہ تقاضا غلط ہے۔
۲۲۶	عقل اس دنیائے علم کی قوت تیز و تنقید ہے۔	۲۱۶	جادو اعتدال وہی ہے جسے قرآن کریم نے مستعین کیا ہے۔
۲۲۶	عقل کی عظمت	۲۱۶	یعنی تقاضا ان چیزوں کے اقرار کا ہے۔ ان کی
۲۲۶	لیکن کیا عقل اور اک حقیقت کر سکتی ہے؟	۲۱۶	ماہیت دریافت کر لینے کا نہیں
۲۲۶	عالم طبیعیات میں عقل کی کوتاہ دہی	۲۱۶	اور مقصد یہ کہ ان کا تعلق انسانی زندگی سے کیا ہے؟
۲۲۸	مادی کائنات کے اساس و بنیاد کے متعلق جدید تحقیقات	۲۱۶	وہ انسان ہیں جسے یہ سب جگہ عالم گرد ہے۔
۲۲۹	اب کائنات کی اساس مادہ کے بجائے مادہ راہ المادہ قرار	۲۱۶	خلاصہ بحث
۲۲۹	قرار پانچویں ہے۔	۲۱۹	(۶) روشنی
۲۲۹	اشیاء کی حقیقت کے متعلق برکتے اور ایڈنگٹن کے نظریات	۲۳۰	انسان وادی آدمیت میں — یکہ و تنہا!
۲۳۰	حقیقت اشیاء کا ادراک عقل کے بس کی چیز نہیں	۲۳۰	لیکن خدا کی طرف سے سامان ہدایت و سعادت
۲۳۰	محققین مغرب کی تصریحات	۲۳۱	کیا کشمکش زندگی میں عمدہ براہوں کے لئے انسان کو کافی خارجی
۲۳۱	اور اک حقیقت عقل کے بس کی بات نہیں۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۰	نفس انسانی مادہ کی تخلیق نہیں۔ اس کا سرچشمہ کہیں اور ہے۔	۲۳۳	• خلافت عقل کا مفہوم۔
۲۵۱	حکماء یورپ اور تخلیق دہاایت کے متعلق قرآن کو حکیم کا ارشاد۔ ایک درخشندہ منی گوشہ	۲۳۵	کیا دنیا کے معاملات میں عقل کی راہ نمانی کافی ہے؟
۲۵۲	جب حیات، شور سے متمسک ہوتی ہے تو اس نفس انسانی راغیہ تشخص ہوتا ہے۔	۲۳۶	عقل یکسر جذبات کے تابع ہوتی ہے۔ اور جذبات کا تصادم بدیہی ہے۔
۲۵۳	ایقویٰ کی انفرادیت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔	۲۳۷	یہ تصادم، بدیہیت کی زندگی میں ناگزیر ہے۔
۲۵۴	ایقویٰ کا استحکام ایسی انتہائے شرف انسانیت ہے جن اعمال سے خودی میں استحکام ہودہ اعمال حاصل	۲۳۸	عقل اس باب میں آتش و خون کی ہولی کے سامان فراہم کرتی ہے
۲۵۵	جس سے اس میں ضعف آجائے وہ اعمال سیر	۲۳۹	ہلاکو اور جنگیروں کے زمانہ میں بھی اور آج بھی۔
۲۵۶	کیا اور کب حقیقت، نفس انسانی کے بس کی چیز ہے؟	۲۴۰	جنگ کے خلاف اقوام یورپ کا متحدہ اعلان مسکن
۲۵۷	ایک اہم سوال!	۲۴۱	اس کے باوجود پھر سو لٹاک جنگ!
۲۵۸	نفس انسانی کے مختلف مظاہر۔	۲۴۲	ایک نظام جدید کی تلاش میں یورپ کی سرگردانی
۲۵۹	سب سے پہلے جبلت	۲۴۳	یورپ کس قسم کا نظام چاہتا ہے؟
۲۶۰	جبلت وادی انسانیت میں۔	۲۴۴	یورپ کے موجودہ قلبی اضطراب کی ایک جھلک
۲۶۱	جبلت وادی انسانیت میں۔	۲۴۵	جوڑے آئینہ میں۔
۲۶۲	اخلاقیات کی منزل میں جبلت کو خمیر کی آواز کہتے ہیں	۲۴۶	یورپ کے نوجوان کی بھرت انگیز زندگی۔
۲۶۳	خمیر کس طرح مرتب ہوتی ہے؟	۲۴۷	کیا انسانی فکر ارتقاء کے سیکائی عمل کا نتیجہ ہے؟
۲۶۴	موروثی اثرات، ابتدائی تعلیم و تربیت کے	۲۴۸	ایک نہایت اہم سوال اور اس کے متعلق تحقیقی جدید
۲۶۵	اثرات۔ ماحول کے اثرات سے۔	۲۴۹	تحقیق مغرب کا فیصلہ کہ حیات سیکائی عمل نہیں
۲۶۶	ان امور میں مغربی محققین کی تحقیقات۔	۲۵۰	اور نہ ہی فکر انسانی
۲۶۷	لہذا خمیر کی آواز ان ہی خارجی اثرات کا پرتو ہوتی ہے۔	۲۵۱	ولڈن کرکٹ تفریحات
۲۶۸	نفس نامہ برائی سے روکتا ہے۔ لیکن اسی برائی سے	۲۵۲	شیمون کی تفریحات
۲۶۹	جسے وہ برائی سمجھے۔	۲۵۳	انسان کے اندر منکر یا شعوہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔
۲۷۰		۲۵۴	اسے نفس۔ اتنا۔ یا خودی کہتے ہیں۔
۲۷۱		۲۵۵	نفس کے متعلق مغربی حکماء کی تحقیق
۲۷۲		۲۵۶	مادہ پرستی کے نظریہ پر ناک اور کاری ضرب۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۶	اس لئے جہل تک بھی انسانی رہبری کے لئے کافی نہیں۔	۲۵۷	علم غیر مستند لالی کا ایک اور میدان۔ وجدان
۲۵۸	وجدان شذیت ذوق کا نام ہے۔ اور دلائل سے نہیں سمجھایا جاسکتا۔	۲۵۹	علمائے علم الحیات کا میکائی نظریہ
۲۶۰	غفلت انسانوں میں عقلی تفاوت کس بنا پر ہوتا ہے؟	۲۶۱	لیکن ایک (Genius) کی پیدائش کے متعلق یہ
۲۶۱	علمائے علم الحیات کا میکائی نظریہ	۲۶۲	فطرتی دھڑکے کے دھڑکے رہ جاتے ہیں
۲۶۲	لیکن ایک (Genius) وجدان کا شاہکار ہوتا ہے۔	۲۶۳	کیا وجدان انسانی راہ نمائی کے لئے کافی ہے؟
۲۶۳	بالکل نہیں۔ وجدان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔	۲۶۴	اور حقیقت ایک ناقابل تقسیم دھڑکے
۲۶۴	پھر وجدان صاحب وجدان کی سیرت کو تشکیل نہیں کر سکتا۔	۲۶۵	علم غیر مستند لالی کا ایک اور میدان۔ تصوف
۲۶۵	تصوف، خیال۔ ارادہ یا نفس کی قوتوں سے متعلق فن ہے	۲۶۶	اس کے نتائج بھی مختلف مقامات پر مختلف ہوتے ہیں۔
۲۶۷	اس لئے کشف کبھی بھت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی سمیاد ایسا نہیں جس سے اس باب میں حق و باطل کی تفریق ہو سکے۔	۲۶۸	پھر اس کا سمیاد خوارق عادت ہیں جو بجائے خوش ایک نہ سمجھنے والی گنتی ہے۔
۲۶۹	ان سب کے علاوہ، تصوف، خواہ کسی مقام پر کیوں رہو	۲۷۰	ایک انفرادی تجربہ ہے اس لئے نوع انسانی کے لئے
۲۷۱	راہ نمائی کا کام نہیں دے سکتا۔	۲۷۱	اور یہ انفرادیت احترام شکست ہے۔
۲۷۲	لہذا باطنیت (تصوف) بھی اور اک حقیقت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔	۲۷۲	انگریز باگشت — گذشتہ مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ
۲۷۳	انگریز باگشت — گذشتہ مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ	۲۷۳	آخری سمت — ایک بلند دبا لاکرہ۔
۲۷۴	اس گروہ کی خصوصیات کبریٰ	۲۷۴	ایک عظیم الشان ناتیجہ۔ لیکن سیرت کے اعتبار سے بھی عظیم النظر اور عقیدہ المثل۔
۲۷۵	وہ ایک گہری فکر میں غلطاں و پچاں رہتا ہے	۲۷۵	حقیقی حقیقت خود اپنے آپ کو پس پشت کر دیتی ہے
۲۷۶	یہ ہے مقام نبوت	۲۷۶	نہت ایک الگ۔ جدا گانہ۔ منفرد تجربہ ہے۔
۲۷۷	تصوف وغیرہ کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔	۲۷۷	نبی کا پیغام ایک قیامت خیز انقلاب اپنے ساتھ لاتا ہے
۲۷۸	مقام نبوت اور تصوف میں فرق (ایک صوفی کے الفاظ میں)	۲۷۸	نبی کی نبشت محض اتفاقیہ نہیں ہوتی بلکہ ایک عظیم الشان مقصد کے لئے ہوتی ہے۔
۲۷۹	نبی پر جب حقیقت یا حیات اپنے آپ کو منکشف کر دیتی ہے تو اسے وحی کہا جاتا ہے۔	۲۷۹	وحی کے ذریعہ اور اک حقیقت کا نتیجہ ہر جگہ ایک ہوتا ہے
۲۸۰	مقام وحی اور عقل — علم مستند لالی کے ذریعے غیر مستند لالی	۲۸۰	دنیا کی بات کچھ نہیں آسکتی۔
۲۸۱	وہ اور سائنس۔ سائنس، حقیقت کو جزو جزو دیکھتی ہے۔	۲۸۱	وہ اور سائنس۔ سائنس، حقیقت کو جزو جزو دیکھتی ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۰	فریب اس وقت دیا جاتا ہے جب منزل متعین ہو	۲۸۰	ادرجی تمام وکمالاً
۲۸۱	عقل کی تدبیل و تحیر حاکمیت کی دلیل ہے۔ البتہ اس کے دائرہ عمل و نفوذ کا تعین ضروری ہے۔	۲۸۱	اس لئے سائنس، وحی کے دائرہ کے اندر کی چیز ہے
۲۸۲	انکشاف حقیقت	۲۸۲	لیکن وحی سائنس کے دائرہ کے اندر کی شے نہیں۔
۲۸۳	حقیقت کا انکشاف نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اپنے آپ کو خود منکشف کرتی ہے	۲۸۳	سائنس حقیقت کے متعلق صرف معلومات بہم پہنچاتی ہے اور وحی یہ بتاتی ہے کہ انسان خود بھی وحی کو کیسے پہنچا کر
۲۸۴	اس کا نام "منزل" ہے جس سے وحی کی خاصیت واضح ہو جاتی ہے۔	۲۸۴	خارجی دنیا اور داخلی دنیا میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہوتا۔
۲۸۵	"نزد" سے مراد یہ نہیں کہ وحی اوپر کی سمت سے نیچے کی سمت کو آتی ہے۔	۲۸۵	بلکہ اسلوب رہبانیت کی بنیاد پر غلط ہے۔
۲۸۶	اس سے مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک خارجی شے ہے۔	۲۸۶	وحی کی مدد سے انسان، جو کچھ موجود ہے اسے وہ کچھ بنا دیتا ہے جو اسے ہونا چاہیے۔
۲۸۷	جسے انسان کسب و نہر سے اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔	۲۸۷	اسی کو تکمیل منشاء خداوندی یا رضائے الہی کہتے ہیں۔
۲۸۸	وحی انسانی سلک نہیں بلکہ خالصتاً الہی عطیہ ہے۔	۲۸۸	اسی طرح نفس انسانی خود حقیقت سے ہمدوش ہوتا جاتا ہے۔
۲۸۹	اور قانون شہادت کے مطابق عطا ہوتا ہے۔	۲۸۹	یہ ہے بقائے نفس کا راز جس کی تلاش میں انسان شروع سے مضطرب رہتا ہے۔
۲۹۰	لیکن یہ انتخاب یوہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لئے اس پرگزیدہ ہستی کو خاص طور پر مہربان کیا جاتا ہے۔	۲۹۰	مضطرب رہنے قرار سرگرواں و حیراں پھر رہا ہے
۲۹۱	جسے اس کے لئے خاص انداز سے تیار کیا جاتا ہے۔	۲۹۱	باب دوم
۲۹۲	وحی کی صداقت کے پرکھنے کا استنباحی طریق۔	۲۹۲	سابقہ حقائق کی پرکھ استنباحی طریق سے
۲۹۳	پچھٹی صدی عیسوی میں تمام مہذب دنیا کی حالت۔	۲۹۳	عقل، اعتبار و فخر جو ہر ہے۔
۲۹۴	شرک، ہرج بگ ستولی۔	۲۹۴	عقل اور عقل۔ عقل کی اہمیت اور شان.....
۲۹۵	اور ہیئت اجتماع کی بنیادیں۔ ملوکیت برہمنیت۔ تفریق رنگ و نسل۔ سرمایہ داری اور غلامی پر دست ہم نہیں۔	۲۹۵	ہاں ہمہ عقل کا دائرہ محدود ہے۔
۲۹۶	اس ماحول میں عرب کی وحشی سرزمین سے ایک ایسی انقلاب	۲۹۶	اس میں وسعت پیدا کرنے کے لئے وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔
۲۹۷		۲۹۷	وحی کے متعین کردہ اصولوں کی روشنی میں عقل فریب نہیں دے سکتی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۶	اس جنگ (۱۹۴۷ء) کے بعد، دنیا، انسانیت کی ہمہ گیر	۲۹۲	اُمّت ہے اور اس تمام نظام کہن کے ایک ایک
۲۹۷	دستوں کو اپنی سیاست پر ابھرتے دیکھ رہی ہے۔	۲۹۳	گوشے کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے
۲۹۸	دنیا نے اپنے تجربہ کی بنا پر دیکھ لیا کہ وحی کی رو سے لایا	۲۹۴	اس انقلاب آفرین تسلیم کی اہل و بنیاد و وحدت حیات
۲۹۹	ہو انظام، حقیقت پر مبنی ہے۔	۲۹۵	کی حقیقت عظمیٰ پر ہے
۳۰۰	یورپ کا نظام اسلامی نظام نہیں۔ اگرچہ اس نے اس کے	۲۹۶	وحدت حیات کے تصور نے نوع انسانی کے
۳۰۱	بعض اجزاء استعارے لئے ہیں۔	۲۹۷	مذہن و تہذیب کی اساس کو بدل دیا۔
۳۰۲	یورپ اس نظام کی تلاش میں مضطربانہ بیقرار رہ رہا ہے۔	۲۹۸	اس سے ایک ایسی ہیئت اجتماعیہ وجود میں آتی ہے جس
۳۰۳	جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔	۲۹۹	میں حیات اپنی کلی نمود کر سکتی ہے
۳۰۴	ایمان کے بغیر سیرت میں بھنگی نہیں آسکتی۔	۳۰۰	لیکن اس نظام میں ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل جن افراد
۳۰۵	وحی کا نظام ہی حقیقت عظمیٰ پر مبنی ہے۔	۳۰۱	سے ہوتی ہے یہ تعلیم ان کی خودی (سیرت)
۳۰۶	محض عقلی فیصلوں کے مطابق کوئی عمل نیک عمل نہیں	۳۰۲	کی بھنگی کا بھی انتظام کرتی ہے۔
۳۰۷	قرار پا سکتا۔ اس کے لئے قلب و نگاہ کی تبدیلی	۳۰۳	پھر یہ نظام، افراد اور جماعت کے باہمی تعلق کو اس طرح
۳۰۸	کی ضرورت ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔	۳۰۴	لائف فک بنا دیتا ہے کہ ایک کے وجود کا انحصار
۳۰۹	حسن سیرت کیلئے؟	۳۰۵	دوسرے پر ہوتا ہے۔
۳۱۰	حقیقت کی رنگ میں رنگے جانا۔	۳۰۶	اس نظام کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے۔
۳۱۱	اس کی شدت احساس کا نام دے لے!	۳۰۷	اور عدل ہی پر حقیقی مساوات کا مدار ہے۔
۳۱۲	وہا کا مفہوم!	۳۰۸	عباسیت اور اسلام کی مساواتیں مشرق۔
۳۱۳	اس کے برعکس یورپ کے تمدن کی بنیادیں نیلے کے	۳۰۹	دنیا نے وحی کی رو سے لائے ہوئے نظام زندگی کی سخت
۳۱۴	فوق البشر کے تصور پر قائم ہیں جو یکسر اندھی	۳۱۰	مخالفت کی لیکن تجربات و مشاہدات کے بعد
۳۱۵	قوتوں کا منظر ہے۔	۳۱۱	دنیا پھر ٹھوکریں کھا کر اسی نظام کی طرف آرہی
۳۱۶	اگر اسلام کا نظام خوشگوار نتائج کا حامل تھا	۳۱۲	ہے۔ ملوکیت کا خواب پریشان ہو گیا۔ برہنیت
۳۱۷	تو وہ چند دن چل کر کیوں ختم ہو گیا؟	۳۱۳	کے جال کا تاؤ پود بکھر گیا۔ غلامی کا وجود مٹ گیا
۳۱۸	باب سوم	۳۱۴	معاشی نظام میں ایک عظیم الشان انقلاب آ گیا
۳۱۹	وحی کے لہجے میں	۳۱۵	قومیت پرستی کے اصول اپنا بوریہ ترانہ دھڑھکا رہا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	(۷) رسالت	۳۰۵	قرآن کریم میں یہ اصطلاح، غیر استدلالی دنیا کے مصلحت سے
		"	گوشتوں کے لئے استعمال ہوتی ہے
۳۲۲	ہدایت خداوندی جس کا وعدہ نوری انسان سے کیا	"	شلا وہ نظری اہام جو شیلے کائنات میں بطور
"	گیا تھا، رسولوں کی وساطت سے ملتی تھی۔	"	جہت کام کر رہا ہے۔
"	رسولوں کے ذمہ فریضہ پیغام رسانی تھا۔	۳۰۶	انسانوں کی دنیا۔
۳۲۳	رسولوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ۔	"	آخر میں وہ وحی جو مقام نبوت ہے
"	سب رسول انسان تھے۔	۳۰۷	مختلف حضرات انبیاء کریم کی طرف وحی
۳۲۵	اور مرد۔	۳۰۸	نبی اکرم کی طرف وحی۔
۳۲۶	رسول انسان کیوں تھے؟	۳۱۰	وحی صرف خیالات کے انکار کا نام نہیں بلکہ الفاظ بھی
"	اس لئے کہ.....	"	وحی ہوتے ہیں۔
۳۲۷	رسولوں کا فریضہ صرف پیغام رسانی نہیں ہوتا۔	۳۱۱	نبوت کا مقصود جو تکہ افراد کی تجربہ نہیں اس لئے نبی کے
"	بلکہ اس پیغام پر عمل کر کے دکھانا بھی ہوتا ہے۔	"	لئے تبلیغ رسالت ضروری ہے۔
۳۲۸	رسول خود وحی کا متبع ہوتا ہے۔	"	اور اس وحی پر خود عمل کر کے دکھانا بھی۔ کہ اس کے بغیر وہ
"	لیکن رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔	"	انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جو اس وحی سے مقصود
۳۲۹	اس لئے کہ رسول اس نظام حکومت الہیہ کا مرکز اہلین ہوتا	"	ہوتا ہے
"	ہے جسے وہ قائم کرتا ہے۔	۳۱۲	انسانی راہ نمائی کی بھی ایک صورت ہے
۳۳۰	اس مرکز کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے۔	"	وحی الیقینی علم ہے
۳۳۱	تبشیر و تنذیر کا مفہوم	۳۱۳	وحی کے ذریعے رسول کو اور غیب کی اطلاع ملتی ہے۔
۳۳۲	رسول ایک طیب شفق کی طرح لوگوں کی اصلاح کے لئے	۳۱۴	ان امور سے صاحب وحی ذاتی طور پر واقف نہیں ہوتا۔
"	مضطرب دیے قرار ہوتا ہے	۳۱۵	ان ہی امور کی بنا پر صاحب وحی اپنے ماحول سے بہت
"	لیکن رسول صرف ہدایت پہنچا سکتا ہے۔ ہدایت دے نہیں سکتا	"	آگے ہوتا ہے۔
۳۳۳	ایک عظیم الشان حقیقت	"	عام ماحول ہی نہیں۔ بلکہ اپنے خویش واقارب
"	مذہب عالم کی یا بھی رقابت و شک کیوں ہے۔	"	سے بھی الگ۔
"	دو تنقید عقیدے۔	۳۱۶	خلاصہ بحث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۳	یہ کتاب قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔	۳۳۳	۱۱) تمام مذاہب کے بانی ایک دوسرے کے خلافت تھے۔
۳۳۴	۱۲) لہذا قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں سچی تعلیم لائے تھے	۳۳۴	۱۲) تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں۔
۳۳۵	لیکن وہ تعلیم آج قرآن کے باہر اور کہیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔	۳۳۵	یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔
۳۳۶	اس لئے اب نوع انسانی کا نصاب زندگی صرف قرآن ہے۔	۳۳۶	تیسری راہ — تمام مذہبی کتابوں سے اچھی اچھی باتیں یکجا کر کے ایک جدید صحیفہ ہدایت مرتب کیا جائے۔
۳۳۷	قرآن کریم میں صرف سماجی مذاہب (اقوام) کے رسول ہی کا ذکر کیوں ہے؟	۳۳۷	یہ بھی غلط مسلک ہے
۳۳۸	رسول کا صحیح مقام۔	۳۳۸	موجودہ کتب مذاہب کے اختلافات
۳۳۹	رسول پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے	۳۳۹	نیکی اور برائی کی تعریف۔
۳۴۰	رسول کی زندگی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔	۳۴۰	صحیح راہ عمل — قرآن کریم کے پانچ گوشے
۳۴۱	رسول اچر رسالت نہیں مانگتا	۳۴۱	۱۳) اللہ نے دنیا کی ہر قوم میں رسول بھیجے۔
۳۴۲	رسول، خدا کی رحمت ہوتا ہے۔	۳۴۲	۱۴) ان رسولوں کی تعلیم ہولی اور آسانی طور پر
۳۴۳	لیکن اس کے لئے جو.....	۳۴۳	ایک نئی البتہ عملی تشکیل کی جزئیات ہیں
۳۴۴	رسول اور نبی۔	۳۴۴	فرق ہوتا تھا۔
۳۴۵	ایک ہی مقام کے دو پہلو۔	۳۴۵	۱۵) جب ایک رسول کی تعلیم میں تحریف و لحاق ہو جاتا تو دوسرا رسول آجاتا۔
۳۴۶	قرآن نے ان حضرات کو انبیاء بھی کہا ہے	۳۴۶	یہ دوسرا رسول وہی ہولی پیش کرتا
۳۴۷	اور رسل بھی۔	۳۴۷	جو پہلا رسول لے گیا تھا۔ البتہ جزئیات میں
۳۴۸	رسول اور نبی دونوں صاحب کتاب ہوتے ہیں	۳۴۸	اتصلے زمانہ سے فرق ہو جاتا۔
۳۴۹	رسول یا نبی کا تصور بلا کتاب غلط ہے۔	۳۴۹	یہ جزئیاتی فرق بھی ارتقاء و عروج کی طرف جاتا تھا۔
۳۵۰	خلاصہ بحث	۳۵۰	۱۶) یہ تمام اصولی تعلیم رجب دنیا میں اور کہیں نہ رہی تو، مستر آن کریم کی رو سے نوع انسانی کو تلی۔
۳۵۱	نگہ بیا ز گشت	۳۵۱	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۷	انسان جو ذاتی آزادی ملکیت کے تصور سے نا آشنا تھا۔	۳۵۸	نظریہ ارتقاء، اور مزیب کی مادہ پرستی۔
۳۵۸	عقل حیلہ جو کی کارستانی اور مختلف عقول کی	۳۵۹	کائنات کا بیگانہ تصور
۳۵۹	ہنگامہ۔	۳۶۰	قرآن کریم اور نظریہ ارتقاء۔
۳۶۰	اندرونی اور بیرونی کشمکش	۳۶۱	حیات اور شعور
۳۶۱	حکمت پوچھنے کی غلطی	۳۶۲	مذہبی نظریہ کا ابطال خود معشری مفکرین کے ہاتھوں
۳۶۲	اور مزیب کی کوتاہ اندیشی !!	۳۶۳	ہنگامی ارتقاء کا نظریہ
۳۶۳	قرآنی نظام۔ انسانوں سے اقتدار کہیں لیتا ہے	۳۶۴	تخلیقی ارتقاء کا نظریہ
۳۶۴	اور انسانییت کے لئے انہوں کی تسکین کا	۳۶۵	وہ نظام تہذیب جو مادہ پرستی کی باطل بنیادوں پر قائم تھا
۳۶۵	سامان قرآنم کو کرتا ہے۔	۳۶۶	ایسی تہذیب کی تعمیر میں تخریب ہمراہ ہوتی ہے۔
۳۶۶	یہ نظام و صورتہ خلق کے اصول پر مبنی ہے	۳۶۷	ایک اور اہم گوشہ فکر
۳۶۷	جس کی رو سے تمام نوع انسانی کی	۳۶۸	سب جان چیزوں میں محفوظ ذات کے لئے کسی قسم
۳۶۸	بہبود ہی اصل و حقیقت ہو سکتی ہے۔	۳۶۹	کی کشمکش نہیں ہوتی۔
۳۶۹	وہی کی تعلیم خلافت عقل نہیں ہوتی۔	۳۷۰	زندگی کے ابتدائی مراحل میں خارجی قوتوں سے
۳۷۰	منصب برسات،	۳۷۱	کشمکش شروع ہوتی ہے۔
۳۷۱	فرقہ بندیوں	۳۷۲	انسانی منزل میں پہنچ کر یہ کشمکش خارجی اور
۳۷۲	وہ غلط راہیں	۳۷۳	داخلی دونوں قوتوں سے شروع ہو جاتی ہے
۳۷۳	کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟	۳۷۴	یعنی۔ تخیل نفس و آفاق
۳۷۴	حکومت الہیہ کا مقصد	۳۷۵	یہ آخری منزل کشمکش، ایلیس و آدم کی آویزش ہے۔

گماں میر کہ بیاباں رسید کارمناں
ہزار بادۂ ناخوردہ در رگت تاک است

بِرَبِّكَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ

انسان

(شجر ارتقا کا گل سید)

سکوتِ شام سے تالغہ سحر گاہی	ہزارِ مرحدہ ہائے فغانِ نیم شبی
کشاکشِ زم و گریا، تپشِ شمعِ خراش	زخاکِ تیرہ دروں، تابشِ حلی
مقامِ بسیتِ کشاد و فشارِ سوز و کشید	میانِ قطرہ نیکسانِ آتشِ عنبی
مغاں کہ دانہ انگور آب می سازند	
ستارہ می شکند آفتاب می سازند	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان

انسانی بچہ کی پیدائش آج ہمارے نزدیک ایک ایسا عادی اور معمولی واقعہ بن چکی ہے۔ جیسے سورج کا طلوع و غروب۔ لیکن اسباب و علل کی کڑیوں میں جکڑا ہوا انسان جب کتاب تخلیق کے اوراق کو پیچھے کی طرف الٹتا ہے تو اُس کی نگہ استعجاب کا اُس مقام پر جا کر ٹک جانا ضروری ہے جسے وہ سلسلہ تخلیق انسانی کی سب سے پہلی کڑی قرار دیتا ہے۔ اس وادی حیرت میں پہنچ کر وہ ٹھٹھک کر رہ جاتا ہے کہ ”سب سے پہلا انسان کس طرح وجود میں آگیا۔ اس کا تجزیہ بجا اور تعجب درست ہے۔ انسانی تحقیق و تفتیش کا ماحصل اور اُس کے تمام انکشافات و ایجادات کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ کارگرِ عالم کے مختلف پرزوں کے اسباب و علل کی کڑیوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اپنی مٹرکان کلامش سے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جہاں اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی آجاتی ہے، اُس کی نگہ تجسس کے سانس پر وہ تیز کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ مقام تجزیہ و استعجاب انسانی علم و تحقیق کی نسبت سے متعین ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر علم و دانش کی بنا آگے بڑھتی جاتی گی اسی نسبت سے یہ مقام بھی آگے سرکنا چلا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک خدا فراموش مادہ پرست اور ایک حق شناس عبد مؤمن کا شوق تماشاں طور پر سلنے آجاتا ہے۔ اول الذکر اس مقام سے آگے وادی حیرت کو اپنی ذہنی قیاس آرائیوں کی آماجگاہ بناتا ہے اور اس طرح خود بھی ٹھوکریں کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ سے گم کرتا ہے۔ لیکن ایک حکیم مومن وہاں پہنچ کر بلا تامل پکار اٹھتا ہے کہ اس سلسلہ دراز کی ابتدا اس قادر مطلق کی اسباب فراموش مشیت اور علل نا آشنا صمدیت کی بے مین منت ہے جو طبعی سلاسل اسباب و ذرائع سے مستغنی اور علانی و عل سے بے نیاز ہے۔ وہ علی وجہ البصیرت اس حقیقتِ عظمیٰ کا اعلان کرتا ہے اور اس طرح حیرت و استعجاب کی وہ وادی جو اُس خدا فراموش محقق کی قیاس آرائیوں سے تیرہ و تار ہو چکی تھی اس مردِ خود آگاہ و خدا مست کی شعل ایمان و شمع ایقان سے جگمگا اٹھتی ہے۔

سب سے پہلا انسان کیا گیا ہے۔ انسانی شعور نے جب پہلے پہل آنکھ کھولی تو اپنے گرد و پیش ایک نگار خانہ حیرت دیکھا۔ سطح ارض کی حدود فراموش دستیں، فضائے آسمانی کی ناپید اکٹار پہنائیاں، سونے ایک خوفناک بحر متلاطم دھائیں بایں لرزہ انگیز دیو ہیکل سلسلہ کوہ۔ اوپر ایک معلق دھیمب چھت۔ اُن کے اس پار سے ہر صبح ایک انگارہ آتشیں کی نمود اور ہر شام شفق کی جوئے خوں میں اس کا غروب۔ جھل انجم کی شمع فردزاں۔ کہکشاں کی گرد و مریں اور چاند کا سا غرور۔ وہ اس طلسم ہوش رُبا کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں۔ وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا کہ کاشا کا یہ بخر العقول سلسلہ کیا ہے؟ زمین کہاں سے آئی ہے۔ پہاڑ کیسے پیدا ہو گئے ہیں۔ سورج کہاں سے آتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ چاند، یہ تارے۔ یہ دریا، یہ سمندر کیسے پیدا ہو گئے۔ یہ سوالات بار بار اس کے سامنے آتے اور ہر بار اُسے ایک نئی دنیائے حیرت میں چھوڑ جاتے۔ وہ حیرا کیا سمجھ سکتا کہ

سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟

(غالب)

اب کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟

اور جب وہ عام عالم آفاق کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کی تخلیق کس طرح سے ہو گئی ہے تو سمجھا اس معما کو کیسے سلجھا سکتا کہ "سب سے پہلا انسان" کس طرح پیدا ہو گیا؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لے کہ سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح ایک مٹی کا پتلا بن گیا ہو گا۔ جس میں جان ڈال دی گئی ہو گی۔ اور پھر اس پتلے کی پسلی چیر کر اس میں سے اس کے لئے ایک بیوی پیدا کر دی ہو گی۔ اور اس جوڑے سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھ گیا ہو گا۔ وہ حیرا اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ لیکن جب اس کے شعور میں کچھ سختی آ گئی اور اس نے زندگی کی کچھ منازل طے کر لیں تو اس کے زمانہ طفولیت کی یہ توجہ باعث طمانیت اور وہب شکیبائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے اضطراب نے کاوش تجسس و خلبش تحقیق کی صورت اختیار کی۔ علمِ شیلے فطرت (Natural Sciences) کی روش سے جس کی صلاحیت اس میں دوایت کر کے رکھ دی گئی تھی۔ اس نے اندر پرچ درپرچ رموز کی گرہ کشائی کی کوشش شروع کی۔ اور رفتہ رفتہ اُس کی تحقیقات نے اس نتیجہ کی صورت اختیار کر لی جسے آج نظریہ ارتقاء (Theory of organic evolution) سے تعبیر کیا جاتا ہے! اس کی نگہ تفتش نے مہانپاک

نظریہ ارتقاء کائنات میں منظم و مربوط انداز سے ایک سلسلہ تدریج و تحول جاری و ساری ہے یعنی ہر کائنات ایک خاص قانون کے ماتحت تدریج نشو و ارتقاء کے مدارج طے کر رہی ہے۔ اور یوں ایک

حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تحول و تغلب کچھ ایسے غیر محسوس انداز سے عمل میں آ رہا ہے کہ سطحی آنکھ سے محسوس طور پر دیکھ نہیں سکتی۔ اور پھر یہ تبدیلیاں اتنے طول طویل عرصے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ

انسانی یادداشت کے لئے اس کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہے۔ اس لئے ان تدریجی انقلابات کے لئے خود صحیفہ فطرت کے اوراق اور خزائن و دفائن ارضی کے نقوش و آثار کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کتاب فطرت کے ان منتشر اوراق کے مطالعہ کے بعد ذہن انسانی تخلیق انسانی کے متعلق جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ

(۱) صفحہ ارض پر زندگی (Life) کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔

(۲) پانی اور مٹی کے امتزاج سے زندگی کے جرثومہ اولیں کو پیکر عطا ہوا۔

(۳) زندگی کے یہ جراثیم مختلف نوعوں میں تقسیم ہو کر ایک درخت کی شاخوں کی طرح بڑھنے پھولنے لگے۔

(۴) ان جراثیم کے پیکروں میں ہزار ہا ہزار سال کے مراحل کے بعد مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں

(۵) ان طویل المیعاد مراحل کو طے کر کے سلسلہ تخلیق اس منزل پر پہنچا جسے "تخلیق بذریعہ تناسل" کہتے ہیں۔ یعنی حیوانی زندگی۔

(۶) حیوانی زندگی اسی قسم کے غیر محسوس اور طویل المیعاد مراحل طے کرنے کے بعد منزل بمنزل انسانی پیکر میں جلوہ رہی ہوئی۔

اس طرح نوع انسانی کی ابتدا ہوئی۔

انسانی تخلیق کے متعلق یہ انکشافات وہ تھے جو مغربی سائنسدانوں کے سامنے ان کی سائنٹفک تحقیقات اور طبعی شہادت کے بعد آئے۔ اس کے برعکس، ان کی مذہبی کتابوں (بائبل) میں انسانی تخلیق کے متعلق جو کچھ لکھا تھا وہ اس علمی تحقیق کے سامنے ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے محققین اس نتیجے پر پہنچ گئے اور ان کا اس نتیجے پر پہنچنا حق بجانب بھی تھا کہ مذہبی کتابیں دراصل اس عہد کے افسانوں پر مشتمل ہیں جب انسانی شعور ہنوز بچپن میں تھا۔ اس لئے ان کتابوں کے بیانات و مذکورات علم و بصیرت کی روشنی میں پرکھے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس حد تک تو مغرب کے محققین اپنے خیال میں سچے تھے۔ لیکن انہوں نے بغیر تحقیق کئے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ ہر مذہبی کتاب اس قسم کے توہم انگیز افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگر وہ اس باب میں جلد بازی نہ کرتے اور جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں علم و تحقیق کے بعد کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس باب میں بھی ذاتی تحقیق سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی کہ دنیا کے مذاہب میں ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ:-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصَائِرٍ ۚ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَرَبِّكَ

اللَّهُ وَمَا آتَاكَ مِنَ الشَّرِّ يَكُونُ ۚ (۱۱۱)

لئے پیغمبران سے کہہ دو کہ میری روش یہ ہے کہ میں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں۔ میں بھی اور جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے۔ وہ بھی اسی طرح دعوت دیتے ہیں، کائنات میں اہل کافران کا فرض ہے جو جہالت کی توہم پرستیوں سے بہت بلند ہے اور اس قدر قوتوں کا مالک کہ اس میں کسی اور کی قوت شامل ہی نہیں۔ میں اسی اتانوں کو ماننا اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

یہ آواز صحرائے عرب سے، ایک نبی اُمّی کی زبان اقدس سے، اُس زمانہ میں بلند ہوئی جب اہل مغرب ہنوز درخت کے پتوں اور حیوانات کی کھالوں سے اپنا ستر ڈھانپا کرتے تھے۔ لیکن مغرب نے ایسا نہ کیا اور اس کی وجہ سے قرآن جیسی سراپا علم و بصیرت کتاب، علم و عقل کی حریت سمجھ لی گئی۔ ارتقاء کے علوم انسانی کے لئے وہ دن انتہائی بد بختی کا تھا جب یورپ کی "سند تحقیق" سے یہ فتویٰ صادر ہوا کہ قرآن بھی بائبل کی طرح، اساطیر الاولین (توہم پرستانہ انسانوں) کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا۔ اس سے بڑی حماقت "اہل دانش و نبش" نے کبھی نہیں کی۔ آج اس کا اندازہ مشکل کرایا جاسکتا ہے کہ مغرب کی دنیا اپنے اس غلط فیصلہ سے علم کے کتنے بڑے سرچشمے سے محروم رہ گئی۔ اگر مغرب کے متلاشیان حقیقت کے سامنے قرآن اپنی اصلی شکل میں آجاتا تو نہ معلوم آج دنیا کیا سے کیا ہو جاتی؟ زیر نظر موضوع میں سائنس کا معرکہ آرا کارنامہ نظریہ ارتقاء (Theory of organic Evolution) ہے۔ ذرا قرآن کریم کے اوراق اٹھائے اور دیکھئے کہ اس باب میں اس کے ارشادات کیا ہیں۔ واضح رہے کہ میں اپنی دوسری تحریروں میں تفصیلاً لکھ چکا ہوں، قرآن کریم قرآن اور سائنس کے انکشافات

ماشرے کی تشکیل ہے جس میں تمام نوع انسانی کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما ہو جائے اور اس طرح شرف انسانیت اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن اس مقصد عظیم کی تکمیل و توضیح کے سلسلہ میں مینما و تبعاد دوسری چیزوں کا بھی ذکر آجاتا ہے اور چونکہ یہ ذکر خدائے علیم و حکیم کی طرف سے ہوتا ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ اس لئے ہونہیں سکتا کہ اس کی طرف سے کائنات کے متعلق کوئی اشارہ آجائے۔ اور وہ (معاذ اللہ) حقیقت کے خلاف ہو۔ مشین کا مبدع و خالق مشین کے متعلق ذرا سا اشارہ بھی کرے گا تو وہ مبنی علی الحقیقت ہو گا۔

أَوَيْتُمْ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۲۶)

کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہ بڑا باکبش و پُرانتہائی خبر ہے۔

اس جہنی وضاحت کے بعد آپ دیکھئے کہ ہشیائے کائنات کے طبعی ارتقاء اور انسانی تخلیق کے متعلق قرآن کریم نے کیا کہل ہے۔

نظریہ ارتقا اور قرآن کریم | قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے جو اس بحث کا نقطہ ماسک ہے

ارشاد ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ مِنْ تَرْتِيْبٍ ۗ اَلَيْسَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَٰذَا مِثْلُ مَا كَانَ مِثْلَ الْاٰوَّلِ ۗ اَلَمْ يَخْلُقْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَتَعْبُدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ اَلَيْسَ بِعَظِيْمٍ ۙ ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ
 تبارک و تعالیٰ (خدا کی اسکیموں کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی مقرر شکل میں علم الہی کی بلند یوں پر ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے کسی اسکیم کو بروئے کار لانا مقصود ہوتا ہے تو زمین کی پستیوں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہ اسکیم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنے مقام تکمیل کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد و نفوس میں ملے ہوتے ہیں۔ جن میں کا ایک ایک وقفہ (Period) تمہارے حساب و شمار کی رے ہزار ہزار برس کا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے جو ہر شے کی موجودہ صورت اور اس کے مقرر ملکات دونوں سے واقف ہوتا ہے اور جو اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ ہر شے کو نیا نشوونما دے کہ اس کے نقطہ تکمیل تک پہنچائے۔

مثبت ایروسی کے سلسلے ایک اسکیم ہوتی ہے جسے اس کی انتہائی پستی، نقطہ اولیں سب سے پہلی منزل، سے شروع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اسکیم ان خاص قوانین کے ماتحت جو اس کے لئے متعین کئے جاتے ہیں، نشوونما کے مراحل طے کرتی اپنی تکمیل کے نقطہ آخری تک جا پہنچتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد "ایام" (Periods) میں طے ہوتے ہیں کہیں ہزار ہزار سال کا ایک ایک تدریجی مرحلہ کہیں پچاس پچاس ہزار سال کا۔
 تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِثْلُ امْرِ اَخْمِْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ (شم)
 ملائکہ اور روح "اس کی طرف بلند ہوتے ہیں ایک ایک دن میں جس کی مقدار پچاس پچاس ہزار سال کی ہوتی ہے۔

نقطہ آغاز | بیج کو درخت، قطرے کو گہر، خاک کے ذرے کو انسان بننے کے لئے ان تدریجی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کارگر مشیت کے ان عظیم المرتبت امور (Schemes) میں سے ایک اہم اسکیم انسان کی تخلیق ہے۔ اس اسکیم کا نقطہ آغاز، طین و درجہ سحافات بتایا گیا ہے۔

وَبَدَا يَخْلُقُ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ ۝ (۳۲)

انسانی تخلیق کی ابتدا سنی سے کی۔ *

واضح رہے کہ مخلوق کے معنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا نہیں۔ اس کے معنی ہیں مختلف عناصر میں خاص ترکیب پیدا

کر کے اس سے ایک نئی چیز بنا دینا۔ یہاں جس "نقطہ آغاز" کا ذکر ہے وہ "وہ مقام ہے جہاں سے زندگی ایک محسوس و مشہود شکل میں سامنے آجاتی ہے۔ اس سے پہلے مقامات کا ذکر نہیں۔
سورہ انفاس میں ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَنْجَلَ مُسَمًّى عَبْدًا ثُمَّ آتَاكُمْ
سُورَةَ الْقُرْآنِ (۲۱)

وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے (مختلف مراحل کی) ایک سیما مقرر کر دی۔ اور (ان) سیماؤں کے بعد ایک اور سیما بھی اس کے علم میں ہے۔ پھر کبھی تم ر اس حقیقت میں شک کئے جاتے ہو۔
سورہ اہود میں طین کے بجائے ارغن کہا گیا ہے جو اور بھی جامع اور واضح ہے۔

وَالِیُّ الشُّمُوزِ أَنْهَاهُمْ صَلَاحًا مَّقَالَ لِيَتَّخِذُوا عِبْدًا وَاعْبُدُوا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
هُوَ آتَاكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَمَنْعَكُمْ مِنْهَا فَأَسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَرْجَعُونَ إِلَيْهِ
إِنْ رَأَيْتُمْ قَرْنًا يَجُوبُ (۲۲)

اور ہم نے قوم شموذ کی طرف اس کے کھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! حکومت صرف خدا کے قانون کی اختیار کرو۔ کیونکہ اس کے علاوہ کائنات میں اور کسی کا قانون نہیں چل رہا۔ اس نے تمہیں اپنے اس قانون کے مطابق (ارغن سے) اوپر اٹھا دیا۔ اور اسی میں آباد کر دیا۔ لہذا تم اپنی حفاظت کا سامان بھی اُسی کے قانون سے طلب کرو اور اگر اس وقت تک تم کسی اور روش پر چل رہے تھے تو اسے چھوڑ کر اسی کی روش پر چلو۔ اس کا قانون ربوبیت ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے۔"

سورہ طہ میں ارشاد ہے:-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اسی میں تمہیں گردشیں لے رہے ہیں اور پھر اسی سے (دوسری) مرتبہ اٹھائے جاؤ گے۔

مٹی کا پستلا نہیں بنایا بلکہ مٹی کے خلاصہ سے اس کی تخلیق کی ابتدا کی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (۲۳)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔

جب ابلیس نے اس آدم خاکی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے جس کی تفصیل آئینہ باپ میں ملے گی، تو یہی

کہہ کر کہ اس کی پیدائش کا مادہ مٹی ہے۔ میں اس کے سامنے کیوں ٹھکوں؟

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَتَذَكَّرُ ۚ اِذْ اَمَرْتُكَ ۚ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِّنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ (۲۱/۲۲-۲۳)

اللہ نے کہا جب ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو رسلے ابلیس اس بات نے تجھے جھکنے سے روکا۔ اُس نے کہا کہ

اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔

لیکن منزلِ جہاد میں رجس سلسلہ کا نقطہ آغاز ہے، زندگی جو خواب مٹی رکٹ ہم آموگا نکلیں، تم غیر شعوری حالت میں مردہ تھے، اس کی بیداری پانی کے پھینٹے سے ہوئی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ فَخَلَقْنَا مِنْ مَّاءٍ نَّارٍ ۝ (۲۱/۲۴)

اور ہم نے ہر جان دار شے کو پانی (ماء) سے بنایا۔ کیا یہ لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے؟
سرخ شہید زندگی کی جل پری نے اپنی آنکھ پانی کی گہرائیوں میں کھولی۔ سائنس کی تحقیق اسی نقطہ پر پہنچی ہے کہ حیات کے جراثیم (protoplasm) کی ابتدا سمند میں ہوئی ہے۔ اسی لئے اس میں آبی نوعیت اور آبی تناسب کے املاح (salts) پائے جاتے ہیں جیسے سمندر کے پانی میں۔ یوں تخلیقِ انسانی کا مادہ، وادیِ خاک سے منزلِ آب کی طرقت منتقل ہوا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جُعِلَ نَسَبُهُ وَرِثَتُهُ وَكُنَانُهُ فَاَنذِرْهُم يَوْمَ يَأْتِيهِمْ

اور اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے رشتے اور نسل کے نام سے اور تیرے نشوونما دینے

والے نے اپنے ذاتوں کے مطابق ہر شے کے انداز سے اور پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔

پانی اور مٹی کے خلاصہ کے امتزاج سے اس جراثیم نے خلیہ (cell) کی شکل اختیار کی جس کے بیوی کو قرآن کریم نے طین لازب (کچر کی سی چھپی مٹی) سے تعبیر کیا ہے۔

اِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝ (۲۱/۲۵)

ہم نے انسانوں کو طین لازب (چھپی مٹی) سے تعبیر کیا ہے۔

یہ طین لازب وہی ہے جو تالابوں کی تہ میں اور چٹروں کے کنارے دکھائی دیتی ہے۔ جب پانی سوکھ جاتا ہے تو یہ سیاہ رنگ کی رکالی بھونگ (مٹی بڑی سخت ہو جاتی ہے۔)

طین لازب

نہ اس سے اس آگے منزل کی طرقت اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں انسانی تولید، نطفے کے ذریعہ ہوتی ہے۔

نہ خلیہ (cell) مرکب ہوتا ہے مادہ خیر (Nucleus) اور بیکہ (cell-body) سے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ (نیز ۱۵)

اور بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر پگھلے لگتا ہے پانی اور مٹی کی آمیزش سے جو نمہ حیات نے پیکر کی شکل اختیار کی۔ ان خلیات (cells) میں ایک لیڈر مادہ (nucleus) زندگی کے تمام عظیم المرتبت امکانات اپنے اندر لئے ہوتا ہے، جیسے ایک نمونہ سا بیج ایک تناور درخت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے گفنگی کیسے لئے ہمہ تن مضطرب ہو۔ حیات کا یہ نقطہ آغاز وہ نفس واحد ہے جس سے شجر زندگی کی شاخیں بھوٹی ہیں۔ ایک خلیہ خاص حد تک پیچ کر جوش نمود سے خود بخود دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے جنہیں (daughter cells) کہا جاتا ہے۔ اس نفس واحدہ سے جاندار مخلوق کی شاخیں پڑتی اور ایک طویل القامت درخت کی طرح سطح ارض پر پھیل گئیں۔ ہر شاخ کو مخلوق کی ایک الگ نوع (species) سمجھے جو بڑھتی، پھولتی، پھلتی اپنی اپنی سمت میں نشو و نما کے منازل طے کئے جا رہی ہے۔ ان تمام شاخوں میں سر بلند نوع انسانی کی شاخ ہے۔ جو اس نفس واحدہ کے ننھے سہریج سے مختلف مراحل طے کرتی۔ درجہ بدرجہ، قدم بقدم، جاوہ۔ بجاوہ منزل بمنزل اس بلندی تک پہنچتی ہے۔

مَّا كُنْهٖ لَآ تَشْجُوْنَ ذٰلِكَ وَفَآرَا۟هُ وَقَدْ خَلَقْتُ كُمْ آٰخَرًا ۝ وَاٰتٰهُ اَنْبِيَا۟كُمْ

مِنْ اٰلِہٖۤ اَرْضٍ کَمَا تَا۟ا ۝ (۱۵)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر

پیدا کیا ہے..... اور تمہیں زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا

درجہ بدرجہ۔ طبقاً طبقاً یہاں تک پہنچا دیا۔

لَآ تَرٰکُمْ مِّنْ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ (۱۶)

تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے ہوئے شاہراہ زندگی پر آگے بھی بڑھتے جاؤ گے اور

بلند بھی ہوتے جاؤ گے۔

اس خوردبینی نفس واحدہ سے سلسلہ تخلیق آگے بڑھا۔ اس نشاۃ اولیٰ کے بعد وہ نفس واحدہ مختلف منازل میں گھومتا

ہوا آگے بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ وہ اس پیکر بشریت کے مقام تک پہنچا جو اس حیات ارضی میں اس کی جائے قرار ہے۔

وَهُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۖ فَمُسْتَثْقَرٌ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا

الْاٰیٰتِ لِعِبَادٍ لِّعَتَمْرِ لَقٰہُمْ ۝ (۱۷)

وہی ہے جس نے ہمیں نفس واحدہ سے نشو و نما دی۔ پھر تمہارے لئے مختلف منازل مقرر کیں کہ تم اکیثت

میں کے لئے ایک منزل میں ٹھہرو اور وہ منزل پھر ہمیں اگلی منزل کے سپرد کرے۔ بلاشبہ ہم نے اپنے قوانین

ہم نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ پھر ہتھاری پیدا اس کا سلسلہ کس طرح آگے بڑھا؟ اس طرح کہ پہلے نطفہ بنتا ہے پھر علقہ بنتا ہے یعنی جنک کی طرح ایک چیز۔ پھر متشکل اور غیر متشکل گوشت کا ایک ٹکڑا۔ تاکہ جو آخری شکل تم نے اختیار کرنی ہے اس کے خطوط اور گوشے واضح ہوتے چلے جائیں۔ پھر دیکھو کہ جس نطفہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قانون کے مطابق تکمیل تک پہنچائیں، اسے عورت کے رحم میں ایک وقت پر مقررہ تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر جب وہ اپنے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو طفولیت کی حالت میں ہمیں باہر لے آتے ہیں۔ پھر تم اپنی جوانی کی حالت تک پہنچ جاتے ہو۔ پھر تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے سے پہلے ہی امر حیا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ اور اس طرح، عمر کی نئی حالت کی طرز نوٹا دیا جاتا ہے کہ سمجھو بوجھ کا درجہ پا کر پھر نابالغی کی حالت میں پڑ جائے۔ اپنی تخلیق کے علاوہ اگر تم غار کی کائنات پر غور کرو تو ہمیں نظر آئے گا کہ جب ہم خشک زمین پر پانی برساتے ہیں تو اچانک لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی روئیہ گیوں میں سے حسن و زیبائی پھوٹ پھوٹ کر آتی ہے

دوسرے مقام پر ہے۔

الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ (۲۱)

کیا ہم نے ہمیں ایک کمزور سے پانی سے نہیں پیدا کیا؟

سورۃ الطہ میں ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ وَافٍ ۝ (۲۲)

پس انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ اُسے پیدا کیا گیا ہے ایسے پانی سے جو اچھل کر رحم میں اگرتا ہے۔

فانہ حیات کی اس منزل میں جو مخلوق پیدا ہوئی اس میں رنگینے والے اور پاؤں کے بل چلنے والے حیوانات سب شامل ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي

عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ (۲۳)

اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے۔

صرف رنگینے اور پاؤں کے بل چلنے والے ہی نہیں بلکہ پرندے بھی۔ یعنی وہ تمام مخلوق جس کا سلسلہ افزائش بذریعہ تناسل آگے بڑھتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ زندگی کی اس بڑی شاخ سے بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں ادھر ادھر پھوٹیں۔

اس لئے اس حد تک یہ مختلف اقسام کی مخلوق اور اہل ایک ہی نوع کی مختلف شکلیں اور ایک ہی تانہ کے مختلف افراد ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أُمَمٌ أُمَّةٌ لَكُمْ مَا فَزَعْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (۲۱)

اور زمین میں چلنے والا کوئی چیز نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہمارے قانون کے مطابق ہو رہا ہے جس کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں رہ سکتی۔ ان مختلف انواع کی مخلوق کا ایک جا جمع ہونا ان کے نشوونما دینے والے کے قانون ربوبیت ہی کی بنیاد پر ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ذکر وراثت (نژاد مادہ) کا امتیاز محسوس طور پر ہمارے
نژادہ کا امتیاز

وَأَنذَرْتُكُمْ كُفْرًا مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لَمُبْنٰنٍ (۲۲)

اور اللہ نے تمہیں کفر سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے۔ پھر تھیں جوڑے بنا دیا۔

یعنی اس مقام پر خلیات حیات (life-cells) میں جنسی تخلیق (Sexual reproduction) کا جوہر نمایاں ہو گیا۔ یہ جرثومے (germ cells or Gametes) دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک (ovum) یعنی مادہ خلیہ اور دوسرا (spermatozoon) نر کا خلیہ۔ یعنی ایک جرثومہ زندگی، دونوں تخلیق سے نژاد مادہ کے خلیوں میں بیٹ گیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ..... (۲۳)

وہی تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحد (جرثومہ حیات) سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنا دیا۔

سورہ روم میں ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ كَاشِرُونَ (۲۴)

ایسی کہ اس نے تمہیں اپنے آپ سے پیدا کیا اور تم مختلف مراحل ارتقاء طے کر کے

یہ بھی اس کے قوانین میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا (اور تم مختلف مراحل ارتقاء طے کر کے آدمی کی صورت میں اچھٹے پہنچتے ہو۔ اور یہ بھی اسی کے قوانین کی رو سے کہ اس نے تمہیں مٹی سے تیار کئے

جوڑے بنائے۔

سورہ نسا میں ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَجِدُوا فِيَّ فَوْقَ مَا تَخَافُونَ مِنْكُمْ
وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ حَبِيبًا لَا يَنْفِرُ الْفِتْنَةَ... (پہنچ رہا ہے)

اے نوع انسانی! اپنے پروردگار کے قانونِ نشوونما سے ہمیشہ ہم آہنگ رہو جس نے تمہیں نفسِ فاسدہ سے پیدا کیا اور اس سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اور ان جوڑوں سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں

پھیلا دی۔

سورہ شوریٰ میں فرمایا:

فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْآفَاقِ
أَزْوَاجًا يُنْزِلُ مِنْكُمْ فِيهِمْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پہنچ رہا ہے)

وہ ذات جو پستیوں اور بلندیوں کی خالق ہے، اُس نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنادیئے۔ اور
موشیوں میں سے بھی جوڑے بنادیئے۔ پھر وہی نہیں پھیلاتا جوڑے بنا رہتا ہے۔ اس ذات کی مثل کوئی
نہیں۔ اور وہ سب کچھ (سننے والا - دیکھنے والا) ہے۔

﴿۱۰﴾

ہر چند اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم اس مقام پر احاطہ بحث کو صرف حیوانی زندگی تک ہی محدود رکھنا چاہتے
ہیں لیکن بعض دیگر نکات کا رجوع ابھر کر سامنے آجاتے ہیں، اجمالی ذکر کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے زودادہ
کی تمیز کا ذکر صرف حیوانات تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے جوڑے بنائے
ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنادیئے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔

دوسری جگہ ہے:-

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْآفَاقِ مَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنادیئے اور اس نے تمہارے لئے کشتیاں اور موشیاں پیدا کر دیئے جن پر تم سوار

کرتے ہو

حیوانات کے ذکور و اناث کے متعلق تو کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ تحقیق جدیدہ

نباتات میں جوڑے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ کا جوڑا ہوتا ہے۔ اور ان کا سکون

بالعموم پونے کا پھول ہوتا ہے۔ پھول کی نرم اور نازک پتیوں میں اوپر کی طرف ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس میں نرکا جوہر تولید (male stamens) حفاظت سے رکھا ہوتا ہے۔ پھول کے درمیانی حصہ میں ایک اور حصہ نہ ہوتا ہے جسے (Pistil) کہتے ہیں۔ اسے مادہ کا گوشہ رحم سمجھئے۔ بعض پودوں میں جنہیں (Monoecious) کہتے ہیں، یہ دونوں جوہر ایک ہی پھول میں نہیں ہوتے بلکہ ایک پھول میں صرف نرکا مادہ تولید ہوتا ہے، اسے (staminate) کہتے ہیں اور دوسرے پھول میں مادہ کا جوہر جسے (pistillate) کہتے ہیں۔ بعض پونے ایسے ہیں جن میں ایک پودا نر اور دوسرا پودا مادہ ہوتا ہے۔ اس نوع کا نام (Dioecious) ہے۔ سطح میں نگاہوں کے نزدیک یہ تحقیق بھی دورِ حاضرہ کی رہنِ منت ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ نہ صرف نباتات میں نر مادہ کے امتیاز کا علم بلکہ اصولی طور پر خود نظریہ ارتقاء مغزی محققین سے بہت پہلے مسلمان حکماء دریافت کر چکے تھے۔

اس باب میں حکیم ابن سکویہ دالمونی رحمۃ اللہ علیہ کی مکر کہ آثار تحقیق دنیا مسلمان حکماء اور نظریہ ارتقاء علم میں ایک خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ اس نے اپنے مشہور رسالہ "الفوز الاصغر" میں اس نظریہ پر خصوصیت سے بحث کی ہے۔ نباتات کے تدریجی ارتقاءی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے یہ حکیم لکھتا ہے۔

اب یہی اشد تدریجی ترقی کر کے خرماء کے درخت میں بغایت شرف ظہور کرتا ہے اور نباتات کو مرتبہ اعلیٰ پہنچاتا ہے۔ کہ اگر اس مرتبہ ذرا سا بھی آگے بڑھے تو حد نباتی سے نکل جائے اور صورت حیوانی اختیار کر لے جزا کے درخت میں نفس کا اثر اس درجہ قوی اور زیادہ ہوتا ہے کہ حیوان سے کثیر مشابہت اور قوی نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو مثل حیوان کے اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور بار آور ہونے کے لئے نر کو مادہ سے ملانا ضروری ہوتا ہے۔ اس ملائے کو تلقیح کہتے ہیں جو حیوانات کے جماع کے مثل ہے۔ پھر خرماء کے درخت میں علاوہ جبڑا ہر رگوں کے ایک چیز مثل دملغ حیوانات کے ہوتی ہے۔ یہ اس کے لئے ایسی ضروری ہے کہ اگر اس کو کوئی آفت لاحق ہو جائے تو درخت خرماء ضائع ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مسلمان حکماء کے زمانہ میں دورِ حاضرہ کے ریسرچ کے ذرائع موجود نہ تھے۔ لیکن اُن کے پاس (قرآن کریم) کی ایک ایسی درخشندہ قندیل تھی جس کی روشنی میں حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتے تھے۔

ہر شے کے جوڑوں کے متعلق قرآن کریم کے اشارات کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ خود نباتات کے متعلق ارشادِ باری:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَوْسَ وَاجْعَلَ بَیْنَهُمَا مَبَیْثًا ۚ الْاَوْسُ رِضٌّ وَّمِنْ اَنْفُسِهِمْ ذُرِّیَّۃٌ

لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (۳۳)

وہ ذات (تمام نقائص و میوہ سے) پاک ہے جس نے زمین سے اُگنے والے پودوں میں سے ہر ایک کے

جوڑے بنادیئے اور خود نوع انسانی میں سے بھی اور ران چپڑوں سے بھی (جنہیں وہ مہند) نہیں جانتے۔

بہر حال، اس نفس واحدہ نے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے پیکر حیوانی میں بھی قرینہ قرن
رجعت الی المقصود گزارے۔ ان ادوار میں "انسان" ابھی قابل ذکر شے نہ تھا۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَكُم بَيِّنٌ مِّمَّا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ (۲۱)

کیا ان پر وہ زمانہ نہیں گزر چکا جب یہ قابل ذکر شے نہ تھا۔

حیوانی زندگی کی ان تمام شاخوں میں سے ایک شاخ ادپر کو بھری یہ پیکر انسانی کی شاخ تھی۔ یعنی پیکر حیوانی کو تدریج سنوارا گیا اسے حیوان و آدم سے پاک کر کے اس کے لطیفات و نازک چہرہ دلی میں جلا
پیکر انسانی دی گئی اور یوں عروس حیات، حریم بشریت میں جلوہ ریز ہوئی۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (۲۲)

وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر ہر طرح سے (درست کیا۔ پھر) اعضاء و جوارح میں (تناسب پیدا کیا۔

پھر اسے حسن تقویم عطا فرمائی۔ یعنی بہترین توازن و تناسب کو لئے ہوئے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۲۳)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ہیئت میں پیدا کیا جس میں توازن و تناسب اپنے ٹھیک ٹھیک

مقام تک پہنچ گیا ہے۔

بہترین صورت عطا فرمائی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ۖ هَٰذَا نَزَّلْنَاهُ بِمَنَاسِقٍ (۲۴)

لہٰذا یہ نہیں کہ جیسا کہ لوہار میں مذکور ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا بلکہ اسی سلسلہ ارتقا میں بہترین ہیئت عطا فرمائی۔ نہ ہی یہ کہ اس کی تخلیق خصوصیت سے کسی جداگانہ طریق پر ہوئی۔ بلکہ جس طرح خالق قدرت نے اور مخلوق کو اپنے دست قدرت سے بنایا اسے بھی اسی انداز و طریق سے پیدا کیا۔ مثلاً جہاں سورہ ص میں انسان کے متعلق ارشاد ہے کہ قَالَ يَا أَبَلَدِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ بِلَا خَلْقٍ بِيَدِي (۲۵) "اللہ نے فرمایا کہ اے ابلدیس وہ کون سی بات ہے جس نے تہیں اس سے روک دیا کہ جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اس کے آگے جھکو" وہاں سورہ یس میں انعام کے متعلق فرمایا اَوْ لَكُم مِّنْ دُونِ آتَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا آيَاتٍ مِّنْ دُونِ هَٰؤُلَاءِ لَكُم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ دُونِ هَٰؤُلَاءِ (۲۶) "کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لئے اپنے دست قدرت سے روشنیوں کو بنایا جن کے یہ مالک ہیں" یعنی انسان کی تخلیق بھی اسی قانون کے مطابق ہوئی ہے جس کے مطابق دیگر انیسائے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس میں اور دیگر شیلے کائنات میں فرق یہ ہے کہ یہ سلسلہ ارتقا کی اگلی کڑی ہے۔ ورنہ قانون ہنزل میں ایک ہی کارسرا چلا آ رہا ہے۔

اور ہم نے تمہیں مختلف تخلیقی مراحل میں سے گزارنے کے بعد انسانی صورت (Form) عطا کی۔

یہ آئن تقویم کیا ہے؟ اس سب سے پہلی بات میں کون سی امتیازی خصوصیت ہے؟ وہ کون سا جو خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان سلسلہ ارتقاء کی سابقہ کڑیوں سے الگ حیثیت کا مالک بن گیا۔ قرآن کریم نے اسے ایک لفظ میں بیان فرمایا جو اور حقیقت یہ ہے کہ وہی لفظ اس کی امتیازی خصوصیات کو ایک نمایاں جامعیت سے ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا۔ ثُمَّ مَسَّاكُمْ وَنَحْنُ ذُرِّيَّةٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ (پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی) یعنی شجر ارتقاء کی اس شاخ بلند و بالا کو ہر طرح سے درست کیا۔ اس میں مناسب صلاحیت و استعداد پیدا کی۔ اسے سنوارا آگے بڑھایا اور ہمیں

اس میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں تو اسے درجہ حیوانیت سے آگے بڑھا کر اس میں خدائی توانائی (Divine Energy) کا کرمہ ڈالا۔ اس پر وہ دیکھنے سننے اور سمجھنے سمجھنے والا انسان بن گیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مِمَّا نَشْكُرُكُمْ ۚ (پھر) اور اس نے تمہارے لئے سمع بصر اور فؤاد بتایا۔

یعنی عقل اور جذبات دونوں عطا کر دیئے) لیکن تھوڑے ہیں جو ان صلاحیتوں کی بھرپور نشوونما کرتے ہیں، یہ "روح خداوندی" کیا ہے جس کی کرمہ سازیوں نے ایک پیکر آب و گل کو کائنات شرف انسانیت کا جہان تدعابن دیا؟ اس کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، اس وقت صرف اتنا دیکھئے

کہ اس "نفع روح" سے حاصل کیا ہوا قرآن کریم کے الفاظ میں اس سے سمع و بصر و فؤاد عطا ہوا۔ کہنے کو تو تین لفظ ہیں۔ لیکن لگے غور سے دیکھئے تو شرف و مجد انسانیت کی پوری کی پوری دنیا ان تین گوشوں میں سمٹ آئی ہے۔ دنیا میں ہر ذرئہ علم و احساسات میں اسی کا نام انسانی ذات (personality) شخص (Individuality)

یا ایغو (Ego) ہے۔ یعنی خدا "اے مطلق ہے۔ اور انسان میں "اے ہنر" ہے۔ اس سمع و بصر سے انسان کن ذمہ داریوں کا حاصل بن جاتا ہے۔ یہ بھی متران ہی کی ایک آیت مقدس میں دیکھئے۔ فرمایا۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ إِنَّا كُنَّا السَّابِقِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا السَّابِقِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا السَّابِقِينَ ۚ (پھر اسے) ہم مختلف حالتوں میں۔

گروہ دیتے رہے (یعنی کھانے پینے اور دیکھنے والا بنادیا۔ اسے) پھر ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ خواہ یہ لئے قبول کرے یا اس سے انکار کرے۔

یہ سب وہ سب سے بڑا امتیاز جو انسان کو حیوانی زندگی سے الگ کرتا ہے۔ اختیار و ارادہ کا جو ہر انسان کی ذات اور اس کی بنا پر اختیار و ارادہ اس مقام پر پہنچ کر سلسلہ ارتقاء کی یہ کڑی اپنی سابقہ کڑیوں سے یکسر الگ ہو جاتی ہے۔ انسانی پیکر اپنے سلسلہ کے گزشتہ طبقات کی امتداد

اور صلاحیتوں کا حاصل جمع (sum-total) نہیں بلکہ یہاں پنچکران تمام صلاحیتوں اور جوہروں میں ایک اور ہی قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی جو ارتقاء کے اس سلسلہ سے بالکل مختلف تھی جو اس وقت تک چلا آ رہا تھا۔ راب تو خود مغرب کے سائنسدان بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ تبدیلی ارتقاء کے میکائیکی اثر کا نتیجہ نہیں۔ تفصیل دہی کے عنوان میں ملے گی آپ تبدیلی کا نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے۔ جس سے بعض کائنات میں متوجہ اور زندگی کی بڑے رواں میں تلامطم برپا ہوا اختیار و ارادہ کے بغیر یہ دنیا بپاڑوں، دریاؤں، جنگلوں کا بے رنگ مجموعہ اور زندوں، چرندوں، پرندوں کا بے کیف مسکن (zoo) رہتی جس کی ضیائے تابندہ اور عشق کی آتش سوزندہ اس کے نصیب میں نہ ہوتی۔ یہ سب "نفع روح" کی سحر کاریاں ہیں جن سے یہ دیرانہ، رنگ و نطر کا کاشانہ بن گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صفات خداوندی ایک مفید (Finite) شکل میں بطور ممکنات (potentialities) ردویت کر دی گئیں۔ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ یہی وہ "نفع روح" تھی جس سے یہ آدم خاکی سجدہ ملائکہ قرار پایا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ لِّبَشَرٍ اَمِّنْ طٰیۡنٌ ۝۵ کَاۡذِبُوۡنَ ۝۶ وَفُتِحَتْۢ بَابُۃٌ مِّنْ

مِّنْ ذٰلِکَ فَفَعَلُوۡا لَہٗۤ اَسَاجِدًا ۝۷ (۳۸)

جب پیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ پس جب اُسے (مختلف مراحل

ارتقاء کے پیم سنواروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔

یہ ہے وہ انسان جو زمین (مٹی) سے پیدا ہوا اور زمین میں بسایا گیا۔

وَ اِلٰی قَوْمٍۭ اَنۡحَاہُمۡ صَالِحًاۤ اَمَّا قَالَ یٰۤاٰدَمُ عَلٰی مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُکَ ۝۷ ہُوَ

اٰدَمُ لَکُمۡ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسۡتَکۡمِرۡکُمْ فِیۡہَا فَاسۡتَعۡفِرُوۡہُ ثُمَّ تَوَبُّوۡاۤ اِلَیَّ لِیۡرَیۡ

قَرۡیِبًا ۝۸ (۳۹)

اور تھوڑی طرف اُن کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تونوں خداوندی

کی محکومیت اختیار کرو۔ اس کے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا

تم ہر قسم کی تباہیوں اور بربادیوں سے حفاظت کا سامان اِی کے قانون سے طلب کیا کرو۔ اور ہر دوسرے

قانون کو چھوڑ کر اس کے قانون کی طرف رُخ کرو۔ میرے پروردگار کا قانون ربوبیت ہر ایک کے قریب

ہے اور ہر ایک کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔

یہ ہے قرآن کریم کی رو سے جواب اس سوال کا کہ "سب سے پہلا انسان" کس طرح وجود میں آگیا؟ کہنے کے علم و عقل

دانش و فنش سائنس اور علوم و فنون متعلقہ اس سے کچھ زیادہ یا الگ بھی پیش کر سکے ہیں؟ اور یہ بیان حقیقت ہو اس زمانہ میں اس زمانے میں جب دنیا ہنوز سائنس اور اس کے لوازمات و ماحولیات سے آشنا تک نہ تھی۔ آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ پھر نگہ باز گشت ڈالئے اس آئیہ مقدمہ پر جس سے اس موضوع کی ابتدا ہوئی ہے۔ نگہ ڈالئے اور غور کیجئے کہ یہ پوری کی پوری داستان طول و طویل کس حسن و ایجاد و محاسن سے چند جملوں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

يَذَرُ الْاَوْمَرُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ خِصْلًا لِّعُرْجِ الْيَوْمِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُ اَمْرِ
اَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ فَلْيَاوْمًا لِّمَن تَكْفُرُوْنَ

مذاہر اللہ و خدا کی اسکیموں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منفرد شکل میں علم الہی کی بلندیوں پر ہوتی ہیں۔ جب ان سے کسی اسکیم کو برتنے کا ارادہ مقصود ہوتا ہے تو زمین و مادہ کی پستیوں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ اسکیم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنے مقام تکمیل کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد و فصول میں طے ہوتے ہیں جن میں کا ایک ایک و تقاریر حساب و شمار کے مطابق ایک ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی اسکیم یہ ہے کہ ہر شے کو مختلف تخلیقی ترکیب سے گزار کر بہترین تناسب توازن کا حامل بنادیا جائے۔ اس اسکیم کی ایک شے خود انسان کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کی موزون و طبقہ جہادات سے ہوتی۔ پھر یہ مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا اس منزل میں پہنچا جہاں اس کی تولید کا سلسلہ نقطہ کے ذریعے قرار پایا۔ پھر اس میں ہر طرح کا اعتدال پیدا کیا۔ اس کے بعد اس میں "خدا کی توانائی" (صفات خداوندی) کا ایک نمونہ ڈال دیا گیا۔ اور اسے علم و عقل اور احساسات و جذبات عطا کر دیئے۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں کی کامل نشوونما کرتے ہیں۔

اس سلسلہ ارتقاء سے نوع انسانی زندہ کہ کوئی خاص فرد) وجود پذیر ہوتی۔

لیکن اس مقام پر ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو سامنے آئیے جس کا ذکر ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی قرآن کریم تاریخ و جغرافیہ، طبیعیات و کیمیات، حیاتیات و طبقات الارض کی کتاب نہیں۔ وہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس سے انسانیت نشو و ارتقاء کے مراحل طے کر کے اس منزل تک پہنچ جائے جو اس سفر زندگی کا مقصود ہے۔ اس میں اگر قرآن کریم کا منہشی منزل کی طرف راہ نمائی اور اس نصب العین کی طرف نگاہوں کا مرکوز کرنا ہے۔ مثلاً اسی نظر پر ارتقاء کو لیجئے۔ اس سلسلہ ہلاکتی اولین کڑی طیلین (طبقہ جہادات) سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک

ایک مادہ پرست سائنس دان بھی متفق ہے۔ اس کی تحقیق اسے از خود اس مقام تک لے گئی ہے۔ لیکن قرآن کریم، نگہ تجسس کو اس سے بھی پیچھے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس مادہ کو جسے سلسلہ ارتقاء کی محسوس طور پر ابتدائی کڑی کہا جاتا ہے کہیں ازلی اور ابدی نہ سمجھ لینا۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ مادہ بھی کوئی شے نہ تھا۔ چنانچہ خود تخلیق انسانی کے متعلق فرمایا۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
مُرْسَلُونَ (۲۱)

(کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ (خود) اس انداز سے پیدا کئے گئے کہ کوئی شے موجود نہ تھی یا یہ کہ یہ خود خالق ہیں (حقیقت پہلی ہی بات ہے)۔

غیر شے نہیں بلکہ لاشے۔ پیدائش حضرت یحییٰ کے سلسلہ میں ارشاد ہوا۔

قَالَ كُنْ اِلَّا هُوَ قَالَ سُبْحٰنَہٗٓ هُوَ عَلٰی ہٰہٰہٗنَّ وَ قَدْ خَلَقْتٰکَ مِنْ قَبْلُ وَ کُنْتَ شَیْئًا اٰی

فرمایا "ایسا ہی ہوگا۔" دیا اسی طرح ہوگا "تیرا پروردگار کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے کچھ مشکل نہیں۔ میں نے اس

پہلے خود تجھے اسے زکریا پیدا کیا۔ حالانکہ تو کوئی شے نہ تھا۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سے کائنات کی ابتداء امر الہی کے تابع ہوئی، جو ہر مادی اسباب و ذرائع سے بے نیاز ہے تفصیل دوسرے مقام میں ملے گی۔

یہ تو کئی ابتدا۔ اب انتہا کی طرف چلئے۔ مغرب کے محققین نے جب یہ دریافت کر لیا کہ خاک کا ذرہ کس طرح اپنی ارتقائی منازل طے کر کے درجہ انسانی تک پہنچا ہے۔ تو انہوں نے کتاب کائنات کے اس باب (Chapter) کو ختم کر دیا اور سمجھ لیا کہ انسان کی موجودہ منزل ارتقاء کے سلسلہ دراز کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اس سلسلہ دراز کی مختلف کڑیوں کی طرف توجہ متوجہ کرانے کے بعد نگہ تجسس کو فوراً اس طرف منتقل کر دیا کہ انسان کی موجودہ زندگی اس سلسلہ کی آخری کڑی نہیں بلکہ اسے ابھی تاؤن ارتقاء کے مطابق آگے بڑھ کر کسی اور منزل تک پہنچنا ہے۔ اس موجودہ منزل سے اگلی منزل کا نام حیات اخروی ہے۔ اس نے دافع الفنا میں بتا دیا کہ انسانی زندگی دو درجات پر مشتمل ہے۔ ایک درجہ حیوانی زندگی کا ہے جو اسے پچھلے درجے سے ارتقائی طور پر ملبہ ہے یہ اس کی طبیعی زندگی (Physical life) ہے جو ان ہی قوانین کے تابع ہے جن قوانین کے تابع دوسرے حیوانوں کی زندگی ہے۔ یعنی کھانے پینے سے زندہ رہنا اور پھر ایک مدت کے بعد، مرجانا۔ یعنی یہ موت انسان کے طبعی جسم کی موت ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ ہے جسے ہم نے درجہ حیوانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی زندگی کا دوسرا درجہ

انسانی درجہ ہے جس کی بنیاد 'نفع روح' (صفاتِ خداوندی) پر ہے یہ انسانی ذات یا اس کی خودی ہے۔ جو طبعی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے۔ یہ درجہ انسانیت کا ہے۔ اس درجہ میں زندگی کی نشوونما اور فلاح و بقا کے لئے طبعی قوانین کام نہیں دیتے۔ یہاں ایک اور ضابطہ قوانین کا فرما ہوتا ہے (اس کی تفصیل دوسرے مقام پر ملے گی۔ یہی وہ زندگی ہے جو حیاتِ اخروی کے میدان میں مزید اعلیٰ منازل طے کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نظریۂ ارتقاء کو بیان ہی اس انداز سے کرتا ہے کہ حیاتِ اخروی یا نشاءِ ثانیہ ایک منطقی نتیجہ (logical inference) کی حیثیت سے خود بخود سامنے آجائے۔ وہ سلسلہ تخلیق میں سب سے پہلے اس حقیقت ثابتہ کو سامنے لاتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ جب کائنات کی دیگر اشیاء کے متعلق یہ تصریح فرمادی کہ وہ بلا مقصد نہیں پیدا کی گئیں۔ تو کیا انسان جو اس بنرم کائنات کا صدر اور نظم عالم کا ٹیپ کا بند ہے۔ بلا مقصد پیدا کر دیا گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سچ سے لے کر کوئل تک درخت کا ایک ایک ریشہ کسی نہ کسی مقصد کو لئے ہوئے ہو۔ لیکن اس کا پھل بلا مقصد غایت پیدا کر دیا گیا ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے فرمایا:

أَحْسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ ۝ (۳۳)

کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہاری زندگی کی گردشوں کا رخ ہماری طرف نہیں!

دوسرے مقام پر اس کی تصریح ان الفاظ میں فرمائی۔

سیدار سے معاد پر استدلال | أَحْسَبُ إِلَّا لِنَاسٍ أَنْ يَتَوَكَّلْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

نُفْثَةٌ مِنْ مَّيْمَنِي ۖ يَمْنَىٰ ۖ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُتَخَلِّقًا سَوًى ۖ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْكَوْنِ ۚ (۲۰-۲۱)

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے بغیر کسی نسب الہی کے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ

یہ پانی کے کزور سے قطرہ میں زندگی کا یہ چھوٹا سا جڑوہ تھا۔ پھر اس نے علقہ (جو تک کی سی شکل اختیار کی)

لے یہ مسئلہ کہ یہ کائنات بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ ایک عظیم الشان حقیقت کو اپنی آغوش میں لئے ہے۔ لیکن اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں جس۔ مقام پر تفصیل لائے گی وہاں بتایا جائے گا کہ خود پرپ کے مادہ پرست سائنسدان کس طرح بالآخر اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں جس کی طرٹ قرآن کریم نے انعام سے پہلے زجر دلائی تھی۔

اے شہنشاہی کے لفظی معنی ہیں 'تانا بانا' اس میں بائنا ہو۔ اس سے تشرکان نے ایک ایسی عظیم القدر حقیقت بیان کی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مختصر یہ سمجھ کر قرآن نے بتایا ہے کہ مقصد و حیات، روح اور مادہ، 'دنیا اور آخرت' 'ارضی اور سماوی' کے امتزاج کو لئے (بالے) سے حاصل ہو گا۔ تنہا مانے سے نہیں۔

پھر اللہ نے اس کی دوسری صورت میں تخلیق کی۔ پھر اسے درست کیا۔ اس کے بعد اس نے زیادہ مادہ کا چڑھایا۔ کیا

(یہ سب کچھ کر سکتے والا خدا) اس پر تادیر نہیں کہ وہ مردوں کو زندگی عطا کرے؟

قرآن کریم نے مقصد تخلیق انسانی کی تکمیل کے لئے، اس زندگی سے اگلی زندگی کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہی ہے وہ مقصد جس کی طرف قرآن کریم سلسلہ ارتقاء کے تدریجی مراحل کا ذکر کرنے کے بعد ذہن انسانی کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُّلَلَّةٍ مَبْنُوعَةٍ طِينٍ ۝ ثُمَّ أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً بَاقِيَةً

تَبَعُ ۝ نُونِ ۝ (۷۲)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے علاوہ سے پیدا کیا۔ (یعنی زندگی کی ابتدا یہاں سے ہوئی) پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک ٹھہر جانے اور جادو پانے کی جگہ میں۔ پھر نطفہ کو ہم نے علقہ بنایا (جو تک کی شکل میں) پھر علقہ کو ایک گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ پھر اس مضغ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر ڈھانچہ پر گوشت کی تہ چڑھادی پھر دیکھو، اسے کس طرح ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔ اس کے پاس سامان نشوونما کی کس قدر فراوانیاں ہیں جن سے وہ اس قسم کے تخلیقی مدارج طے کر لے کر انسان کو بہترین تناسب توازن کا پیکر بنا دیتا ہے اس مستم کا حسن تناسب کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔

پھر دیکھو ان مراحل کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد (ایسا ہونا ہے کہ قیامت کے دن

اٹھائے جاؤ۔

سطح بین نگاہوں کو انسان کی نشاۃ ثانیہ کے خلاف یہ اعتراض نظر آتا تھا کہ جب ان عناصر ترکیبی کا شیرازہ بکھر جائے گا تو اس کے بعد ایک ترکیب جدید کیسے ہوگی؟ اور سطح بین نگاہوں پر یہی کیا موقوف ہے۔ آج یورپ کے اکثر حکما جہنیں دنیا علم و بصیرت کی انتہائی بلندیوں پر خیال کرتی ہے، اسی سطح بینی میں گرفتار ہیں۔ اس لئے کہ جس طرح وہ پہلے رستوں میں محض اپنے ذہن کی تیاس آرائیوں کی مدد سے چلتے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے تھے، اس منزل سے آگے بھی اپنے تصورات ہی کی روشنی میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ جس طرح ایک مدت کی صحراؤں و دیروں کے بعد یہ لوگ تخلیق انسانی کے متعلق حقیقت کے ایک گوشہ تک جا پہنچے ہیں۔ بالآخر انہیں نشاۃ ثانیہ کے متعلق بھی وہی آنا پڑے گا۔ جہاں کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اس لئے کہ قرآن کی دعوت ظن و تخمین کی آواز نہیں۔ علم و

لہ خود سامعین محض ہے کہ ابدی حقائق کی لم اور گتہ ابھی تک بے نقاب نہیں ہو سکی۔ الفریڈ کوبن اپنی کتاب (The Crisis

of civilisation) میں لکھتا ہے:

”اس امر کا خیال تک بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ہم قطعی حقیقت کا علم حاصل کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ سائنس کے محدود دائر میں بھی نہیں

(صفحہ ۳۶)

جب تک اس تمام محسوس دنیا کا علم حاصل ہو جائے۔“

بصیرت اور حتم و یقین کی دعوت ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ

مَا خَلَقْتُكُمْ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَىٰ وَلَا بَعَثْتُكُمْ مِّلًّا وَلَا كُنُفًى وَلَا حِجًّا وَلَا عِلًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۳۱)

تمہاری (موجودہ) پیدائش اور دوبارہ زندگی (نیا و ثانیہ) ایک نفسِ واحدہ کی شکل ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

جس درستہ قدرت میں یہ طاقت ہے کہ وہ زندگی کے چوتھوں اولین سے موجودہ مہیت کا انسان بنائے۔ اس کے لئے

اس کے عناصر طبعی کے انتساب کے بعد ترتیبِ جدید میں کیا شکل ہو سکتی ہے؟

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (۳۲)

اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ اسی میں تمہیں مختلف مراحل میں گردشیں دیں اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اُٹھائے جاؤ گے۔

دوسرے مقام پر ہے۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّادَرُ فَنُثَاءِ ۖ إِنَّا بِكُمْ عُثُونٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا جَدِيدًا ۚ قُلْ عَسَىٰ

أَنْ يَكُونُ قَرْنًا يَبُيَا (۳۳)

اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم (مرنے کے بعد) محض چند ہڈیوں کی شکل میں رہ جائیں گے۔ تو پھر کیا ایسا ہو سکے گا کہ از سر نو

اُٹھ کر اُسے کئے جائیں۔ تم کہہ دو کہ ہاں تم (مرنے کے بعد) کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ پھر ہو جاؤ۔ لوہا ہو جاؤ۔ یا کوئی

اور چیز جو تمہارے خیال میں دوبارہ زندہ ہونے کے لئے بہت ہی خفصہ ہو۔ (لیکن تم دوبارہ زندہ ہو کر رہو گے۔)

اس پر یہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟

تم کہہ دو یہی جس نے پہلا مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔

اس پر یہ لوگ تیرے آگے سر نہکانے لگیں گے اور کہیں گے۔ "ایسا کب ہوگا؟"

تم کہو کہ "عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی ہو"

اس کے ساتھ سورہ رُج کی اس آیت (معہ) کو بھی دیکھئے جو صفتِ پروردگار کی گئی ہے۔ حقیقت اور بھی ابھر کر سامنے آجائیگی

۱۔ نثرانِ کریم حیات (Life) کو ایک ناقابلِ تقسیم وحدت (indivisible unit) قرار دیتا ہے۔ اور انفراد کو

وحدت کے مظاہر۔ جس طرح (معنی سمجھنے کی خاطر یوں سمجھئے کہ) بجلی کی قوت (یا اس کی لہر) ایک ناقابلِ تقسیم وحدت ہے۔ اور تھکے، پیچھے

آلاتِ مکبر الصوت وغیرہ اس قوت کے مظاہر۔ وحدتِ حیات اور اس کی بنیاد پر فرد اور جماعت کا باہمی ربط اسلام کا مایہ الامتیاز

فلسفہ ہے اور اسی پر اس کا تمام نظام قائم ہے۔ اس کی تفصیل بھی دینی کے عنوان میں ملے گی۔

موت اور حیات زندگی کے بعد کی دوسری زندگی ہی سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس زندگی کی موت اور حیات کے متعلق بھی ہدایات دیتا ہے۔ وہ قوموں کے عروج و ان کی زندگی اور ان کے زوال و مہبوط کو ان کی موت سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ بار بار بتاتا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے مطابق قوموں کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور کون سی روئ ہے جسے اختیار کرنے سے ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ اقوام سابقہ کے عروج و زوال کی دستنویس پیش کرتا ہے تو اس لئے نہیں کہ وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے بلکہ اس لئے کہ ان کے اعمال کے انجام و عواقب سے قانون خدا و بقا پر شہادت لائے اس لئے اس نے کھلے کھلے الفاظ میں ایک اصول بیان کر دیا کہ۔

تَذَكَّرْ لَكَ الْكَافِرُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِنَّ الْكَافِرَ يَخْلُقُ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَتَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۚ (۲۶)

زیست کی تمام فراوانیاں قانون خداوندی سے وابستہ ہیں جو تمام اختیارات و اقتدارات کا مالک ہے لیکن اس نے تمام امور کے لئے پیمانے اور اندازے مقرر کر رکھے ہیں جن کے مطابق اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں اس قانون کے مطابق قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ گروہیں اس لئے دی جاتی ہیں تاکہ زندگی اور عروج اس کے حصہ میں رہے جو اس پر دو گرام پر عمل پیرا ہو۔ جو سب سے زیادہ توازن قائم رکھے اس کا قانون سب پر غالب رہے والا اور تباہیوں سے بچنے کا سامان فراہم کرنے والا ہے۔

یعنی موت و حیات کا قانون اسی لئے متعین کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون ایسے کام کرتا ہے جو اس قانون کے مطابق زندگی بخش دیں۔ اور کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ہلاکت وارد کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ واضح اور مبہم قانون اسی لئے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ

كَيْهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتَةٍ ۖ وَيُخَيِّئَ مَنْ خَيَّاهُ بَيْتٌ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۷)

جسے ہلاک ہونا ہے واضح قوانین کے تحت ہلاک ہو۔ اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح قوانین کی روشنی میں زندہ رہے۔ اور اندھے شک (سب کچھ سننے والا۔ اور ہدایت کا) علم رکھنے والا ہے۔

اعمال صالحہ سے مراد وہ قانون ارتقاء کے اس بنیادی اصول کو مختلف گوشوں اور متنوع پہلوؤں سے دل نشین کرتا ہے کہ اس کا رگہ سنی دلی میں وہی نوع باقی رہ سکتی ہے جس میں باقی

رہنے کی صلاحیت ہو۔ جس کے اعمال صالح ہوں، وہی آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنے اندر آگے بڑھنے کی استعداد پیدا کرے۔ دیگر انواع کی مثال دے کر اس سے خود انسانی زندگی پر استنباط کرتا ہے کہ ارتقاء کے اس عظیم الشان درخت کو دیکھو اور غور کرو کہ کتنی شاخیں تھیں جو سوکھ سوکھ کر گر گئیں۔ کتنے پھول تھے جو مڑھکا جھاگہ زمین پر آئے اور

رہتے چلنے والوں کے پاؤں تلے آکر مسلے گئے۔ اس کے برعکس کتنی شاخیں ہیں جو سرسبز و شاداب ہوئیں۔ کیسے کیسے شگفتہ اور نورستہ پھول لائیں اور کیسے کیسے نفیس و لطیف پھل پیدا کئے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کے اس قانون پر غور کرو اور یہ سوچو کہ اقوام و ملل گزشتہ کا کیا حشر ہوا؟ اس کا ارشاد ہے کہ مختلف انواع کی طرح قوموں کی موت و حیات کا بھی یہی قانون ہے۔ جو قوم زندگی کی اہل نہیں رہتی نہ ہونا جاتی ہے۔ اسے کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ اس فیصلہ یعنی ان کے اعمال کے ظہور نتائج میں زندہ بھر تقدیر متاخیر نہیں ہو سکتی نہ

وَلَكِنَّ أُمَّةً أَجَلَ ۖ فَإِذَا هَمَّكَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفِيدُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْلِقُونَ ۚ
اور ہر امت رگروہ۔ جماعت۔ نوع کے لئے (ظہور نتائج) کا وقت مبین ہے جب وہ وقت آجائے تو پھر
ایک ساعت کی بھی تقدیر متاخیر نہیں ہو سکتی

اس مہولی کلمہ کو بیان کر دینے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ زندہ اور باقی رہنے کے لئے کیا قانون مقرر ہے۔
يُنَبِّئُكُمْ أَيُّكُمْ مُرْسَلٌ ۚ مِّنْكُمْ لَيُضْمَرُونَ عَلَىٰ أَيْتِي ۖ لَّا تَنْفِي ۚ وَأَصْحَابُ
فُلَاخُوفٍ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَا تَحْزَنُونَ ۚ (ہ ۱۰)

اے اولادِ آدم جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں۔ اور میرے قوانین سے تمہیں مطلع کریں۔ سو اس وقت جو دال قوانین سے ہم آہنگ ہو کر میری حفاظت میں آجائے گا اور دیووں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی اصلاحیت پیدا کر لے گا۔ تو اس پر رستے اور دال پذیر ہو جانے کا کوئی غم اور اندیشہ نہ ہوگا۔ یہ تو میں وہ جو باقی رہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ جنہیں ہلاکت و بربادی کا اندیشہ نہ ہوگا ان کے برعکس
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
حَالِدُونَ ۚ (ہ ۱۰)

لیکن جو لوگ ان قوانین کو جھٹلائیں گے اور ان سے کشری برتنیں گے تو ان کی کھیتیاں جھلس کر رہ جائیں گی اور وہ زندگی کی خوشگوار یوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم رہ جائیں گے۔

غور فرمائیے۔ پہلی آیت میں قوموں کی موت و حیات کا ایک مہولی قانون
قوموں کے عروج و زوال کے اصول بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ ہلاکت سے مامون اور بربادی سے مہمون دسے خوف رہنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کونسا نظام ہے جس پر چل کر انسان اس وسلاستی کی جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت اس نظام کی تشریح کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اتنا دیکھئے کہ قرآن کریم کی روش سے اس

ملے ان امور کی تشریح دوسرے مقام پر ملے گی۔ جہاں قوموں کے عروج و زوال کی دوستانہ پراکھ طاہرہ نگاہ ڈالی جائے گی۔

نظام کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس ضابطہ کو نصب العین حیات بنایا جائے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملا ہے۔ آئندہ اوراق میں اسی پیغام حیات بخش اور اسی نظام روح پرور کی بصیرت افروز داستان کو پیش کیا جائے گا۔ وہ نظام جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس سے وہ فساد پر یاد کر دینے والی مخالفت قوتوں کا سروانہ وار مقابلہ کر سکے۔ اور اسے کسی قسم کا خوف ہلاکت و خزن پر بازی نہ رہے (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو خدا کا قانون اختلاف و استبدال۔

(Law of succession and substitution) اپنا اٹل فیصلہ کر دیجیے اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم آجائے گی۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَاءْ يُدْخِلْكُمْ فِيهِمْ أَخْيَارًا ۖ أَوْ يَخْتَلِفْ مِنْكُمْ مَنَاسِكًا ۖ أَوْ يَخْتَلِفْ مِنْكُمْ مَنَاسِكًا ۖ أَوْ يَخْتَلِفْ مِنْكُمْ مَنَاسِكًا ۖ أَوْ يَخْتَلِفْ مِنْكُمْ مَنَاسِكًا ۖ

اور دیکھو تیرا نشوونما دینے والا، اپنی نشوونما کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ بلکہ اس کے پاس تمام کمالات کی نشوونما کا سامان فراوان موجود ہے۔ لیکن یہ نشوونما اس کے قانون کے مطابق بنتی ہے۔ اگر تم اس کے قانون کے خلاف چلو گے تو وہ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ اس قوم کو لے آئے گا جس میں اس قانون کے مطابق جانشینی کی صلاحیت ہوگی۔ یہ اس قانون کے مطابق ہو گا جس کے مطابق اس نے تمہیں دوسری قوم کی ذریت سے اٹھا کر کیا تھا۔

دوسری جگہ ہے

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ غَيْرُكُمْ ۖ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ غَيْرُكُمْ ۖ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ غَيْرُكُمْ ۖ

اور اگر تم نے ان (تواریخ) سے کسرشی اختیار کی تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی بلکہ تم سے بہتر ہوگی۔ اسی لئے تو وہ تمہاری جگہ لے گی۔

مغنی آتش نفس، موسیقاری طرح ایک قوم کی راکھ کے ڈھیر سے دوسری قوم وجود کو سن ہوتی ہے۔ مٹنے والی قومیں مٹ جاتی ہیں اور باقی رہنے والی ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔

چوں جہاں کہنہ شود پاک بسوزند اورا

وزہماں آب و گل ایجاد جہاں نیز کنند

شرف انسانیت کیلئے قانون ارتقا جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے قانون ارتقا کی اصل یہ ہے کہ وہی نوع باقی شرف انسانیت کیلئے قانون ارتقا رکھتی اور آگے بڑھ سکتی ہے جس میں حفظ نفس اور بقائے ذات کی صلاحیت و استعداد موجود ہو۔ جو، ان تمام مخالفت قوتوں کا مقابلہ کر سکے جو اسے مٹانے پر آمادہ ہوں۔ جو ناسازگار ماحول، ناساعد رضا اور ہلاکت آفریں اسباب کی ممانعت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہو۔ وہ اقوام و مل جنہوں نے سامان

مداغت اور قوتِ حفاظت کو کھودیا، ہلاک ہو گئیں جنہوں نے اس قوت کو قائم رکھا۔ ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ قانون ارتقاء کا اس خاصہ انسان کی طبیعتی زندگی (Physical life) سے متعلق ہے اور اس اعتبار سے انسان اور اس پہلی کڑی (طبقہ حیوانات) میں کچھ فرق نہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسان دیگر حیوانات سے ایک قدم آگے ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو اسے افق حیوانیت سے بلند کر کے درجہ انسانیت میں لے آتا ہے۔ وہ مقام جہاں قرآن کریم اسے (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ أَحِبَّاءًا) سے متعلق تھا، درجہ انسانیت میں پہنچ کر طبیعتی زندگی کے علاوہ نفس انسانی کو بھی اپنے حلقہ اثر و نفوذ میں لے آیا یعنی جس طرح انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طبیعتی زندگی کی حفاظت کے لئے مخالف قوتوں سے مدافعت کی صلاحیت پیدا کرے جس طرح دوسرے حیوانات کرتے ہیں، اسی طرح اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے "نفس" کی حفاظت اور نشو و ارتقاء کے لئے تمام متضاد و متعارض قوتوں کے خلاف اپنے اندر سامانِ مدافعت پیدا کرے۔ نفس انسانی کی حفاظت اور نشو و ارتقاء سے متعلق تفاعلِ برت کر محض حیوانی زندگی کے حفظ و بقا کو مقصود زندگی سمجھ لینا، گھڑی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَعْبُدُونَ دُونِي أَنْ يَكُونُوا كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ
یقیناً اللہ ایمان اور اعمالِ صالحہ والوں کو اسی خوشگوار زندگی عطا کرے گا جس کی شادابی و شگفتگی میں
کبھی کمی نہ آئے گی۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو (قواتین الہیہ سے) انکار کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو کہ
وہ پیش پا افتادہ مفاد سے اس طرح متمتع ہوتے ہیں اور یوں محض، کھانے پینے ہی کو مقصود زندگی سمجھ
لیتے ہیں، جس طرح حیوانات (کا مقصود زندگی محض) کھانا پینا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے

یعنی جو لوگ قوانینِ الہیہ (نظامِ ربوبیت) کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ نظام کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا مقصود زندگی محض طبیعتی حیات کی پرورش اور حفظ و بقا ہوتا ہے۔ اس سے آگے کچھ نہیں۔ جو قوم تحفظِ نفس یعنی ارتقاءِ انسانیت سے یوں غفلت اختیار کر لے، وہ ہلاکت و بربادی سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اس سے اگلی آیت میں ہے۔
وَكَايِلُنَّ مِنَ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلُكُنَّ هُمْ
فَلَوْ كُنَّا صِرَاحًا لَهُمْ ۝ (۲۷)

اور کتنی ایسی بستیوں تھیں جو قوت میں ان لوگوں سے بھی بڑھ کر تھیں جنہوں نے تجھے (اے رسول مکہ سے)

باہر نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔

یہ کیوں؟ اس لئے کہ:-

أَمَّنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مَرْثَىٰ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝
 کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح توہین پر رجا ہوا ہو۔ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کے غلط
 اعمال اس کی نگاہوں میں مڑتے بنا دیئے جائیں۔ اور وہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع ہی کو مقصد
 زندگی قرار دے لیں۔

یعنی جس شخص نے اللہ کے مضابطہ حیات کے بجائے اپنے خیالات و نظریات کو شاہراہ عمل بنا لیا وہ کبھی کبھار
 سے نہیں بچ سکتا۔ اس لئے کہ وہ قانون ارتقاء و انسانیات کے تحفظ اور عروج کے لئے مضابطہ ہے صرف خدا
 کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ وہ خدا جو ذوالمعارف ہے۔

مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ (۲۱)

اس خدا کی طرف سے جو بلند یوں کی راہوں کا مالک ہے۔

اب تو خود یورپ کے مادہ پرست محققین بھی رفتہ رفتہ اقرار کر رہے ہیں کہ سلسلہ ارتقاء میں مادیات کے علاوہ "اخلاقیات"
 کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ چنانچہ انسانی کلوپیڈیا برٹانیکا میں ارتقاء کا مقالہ نگار اپنے مضمون کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہے۔

حب وطن، مذہب، آرٹ، سائنس اور لٹریچر کا بھی رمیزان، بے تائیں بڑا وزن ہے۔ اور یہ سلسلہ ارتقاء میں

بڑا مفید کام کرتے ہیں اس سلسلہ میں اخلاق کسی غیر متعلق خارجی قوت کی حیثیت نہیں رکھتا جو ایک مستبد

اور بیگانہ حلقہ آفاقی نظام کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ بلکہ یہ خود ارتقاء کی تخلیق ہے اور سلسلہ ارتقاء کے اندر کی

تغیرات کو صحیح سلجھیں ڈھلنے کے لئے ایک اہم قوت۔ ہمیں امید بلکہ یقین ہے کہ وہ تہذیب جو عدل و

حریت، آئین و انضباط اور استحکم اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ آخر الامر سب سے زیادہ کامیاب اور دیرپا ثابت ہو

ائے کاش یورپ کے سامنے قرآن ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ وہ کونسی تہذیب ہے جو عدل و حریت، نظم و ضبط اور استحکم

اخلاقیات پر مبنی ہے۔ اگر وہ قرآن کی رو سے ان الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ لیتا تو آج اس طرح برباد اور ہلاک نہ ہوتا کہ

خود اس کی تباہی بھی تانوں ارتقاء ہی کے ماتحت ہو رہی ہے۔

﴿۲۱﴾

یہ تو حقیقی طبیعتی زندگی کی حفاظت کو منتہائے نگاہ بنالینے والوں کی کیفیت۔ اس کے برعکس طبیعتی زندگی

کے لوازم سے چشم پوشی کر کے محض "روحانیت" کی ترقی کے لئے بنیاد پریشانی اور سرسبزیری

اختیار کر لیا بھی تانوں ارتقاء کی رو سے غلط اندیشی ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ فوج کی حفاظت کے لئے قلعہ کی

دیواروں کا آہنی ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ستر آن کریم نے جہاں نفس انسانی کے تحفظ و بقا

اور عروج و ارتقاء کے لئے تاکید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رہبانیت کی زندگی کو غلط قرار دے کر طبیعتی زندگی کے

استحکام کے لئے مادی قوتوں کے حصول و استبعاد کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور اس طرح صحیح قانون ارتقاء کے مطابق ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے جس میں انسان اپنی موجودہ منزل میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھ سکے اور اس کے بعد کی منزل میں موجودہ زندگی سے ارفع و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرتا چاہے۔

—

گزشتہ صفحات میں بیان کردہ اشارات سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تمام کائنات میں جس میں انسان بھی شامل ہے، خدا کا ایک قانون کارفرما ہے۔ جس کی رو سے ہر وہ شے جو اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے زندہ رہتی ہے۔ اور جو اس صلاحیت کو کھودیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ اس قانون "خود اثبات" کو قرآن نے ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا کہ :-

يَكُونُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَكُنُّهُ مِمَّا يَشَاءُ وَعِنْدَكَ أُمُورُ الْكَتَبِ ۝ (۳۱)

اللہ اپنے قانونِ شیت کے مطابق، جسے چاہتا ہے، بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے، مٹ کر دیتا ہے

اور اس قانون کی اصل و بنیاد ہی کے پاس ہے۔

یہ آیت ایک اور عظیم الشان حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہم گزشتہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں کہ قانون ارتقاء کی رو سے زندہ وہی رہ سکتا ہے جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو۔ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی استعداد ہو۔ یعنی وہ نوع جو کمزور و کمزور حیات میں ناسا ہ قوتوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں شکست دے اور یوں اپنے زندہ رہنے کا ثبوت پیش کرے۔ وہ زندہ رہتی ہے لیکن جو ایسا نہ کرے وہ مٹ جاتی ہے۔

ڈارون نے اس اصول کو بقا لافضل (survival of the fittest) ایک اہم حقیقت سے تعبیر کیا ہے اگرچہ یہ الفاظ خود ڈارون کے نہیں بلکہ ہارپرٹ اسپنسر کے ہیں۔

لیکن ڈارون اور اس کے رفقاء سفران الفاظ سے جو مراد لیتے تھے وہ قرآنی مفہوم سے جدا کا نہ تھی۔ انیسویں صدی میں یورپ کے علمائے طبیعیات کے نزدیک کائنات کا تصور میکانی تھا۔ اس تصور کی تشریح تو طول طویل ہے لیکن اس سے مختصراً مفہوم یہ تھا کہ یہ کائنات کسی نہ کسی طرح وجود میں آگئی ہے اور اب خود بخود اپنی اندرونی قوتوں کے زور سے چلی جا رہی ہے۔ نہ اس کی تخلیق میں اور نہ اس کے بعد اس کے نشو و ارتقاء میں کسی مقصد ارادہ یا اسکیم کو کوئی دخل ہے۔ ایک اندھی قوت (Blind force) ہے جس سے یہ تمام

۱۔ (Mechanistic conception of universe) اس کی تشریح آئندہ

چل کر ملے گی۔ اب خود یورپ اس تصور کو باطل قرار دے چکا ہے۔

کارگہ عالم حرکت میں ہے۔ لہذا جو نوع قوت حاصل کر لیتی ہے اسے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لئے چن لیا جاتا ہے ان ملکہ طبعیات کے نزدیک اسی طریق کا نام "انتخاب طبیعی" (natural selection) ہے۔ عام الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اس نظریہ کی رو سے، آج کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اس لئے موجود نہیں کہ کسی مقصد یا اسکیم کے ماتحت اس کا موجود رکھنا ضروری تھا بلکہ اس لئے کہ ان میں کسی نہ کسی طرح باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی قوت پیدا ہو گئی اس لئے فطرت نے انہیں باقی رہنے کے لئے منتخب کر لیا۔ تـآن کریم، اس تصور اور نظریہ کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے، اس کے نزدیک، یہ تمام سلسلہ کائنات ایک خاص اسکیم (مقصد یا حکمت) کے ماتحت وجود میں لایا گیا ہے اور اسی مقصد کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا جو چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس کا زندہ رہنا اور آگے بڑھنا اس مقصد کے لئے مفید ہوتا ہے اور جو چیز اپنے اندر ایسی صلاحیت نہیں پیدا کرتی، اس کا اس مقصد عظیم کی راہ سے ہٹ جانا مفید ہوتا ہے۔ "وعدنا انما الکتاب" کا مطلب یہی ہے کہ یہ قانون محدود اثبات یونہی اندھا دھند کام نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے ایک بلند مقصد ہے جس کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

اب رفتہ رفتہ خود علمائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ انیسویں صدی کا میکاکی تصور باطل تھا۔ اور وہ اس حقیقت کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ کائنات ایک عظیم الشان مقصد کے ماتحت وجود میں لایا گیا ہے۔ اور ایک اہم اسکیم کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ (تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی) لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سلسلہ کائنات ایک لگے بندھے ضابطہ کے مطابق، ایک معین پروگرام کے ماتحت سرگرم عمل ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ ایک گھڑی کے مانند ہے جسے اس کے خالق نے ایک مرتبہ کوک دیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ شدہ نقشہ کے مطابق چلی جا رہی ہے۔ کائنات کے متعلق یہ تصور بھی متـآن قی تصور کے منافی ہے۔ متـآن کی رو سے کائنات حرکت کرتی ہے۔ سکونی نہیں۔ یَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُغْيَانًا هُوَ فِي شَيْءٍ (۵۹)۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب اپنی نشوونما کے لئے خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ وہ قانون ان چیزوں کی نشوونما کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر آن ایک نئی شان میں سامنے آتی ہیں۔ اس طرح کائنات میں مختلف تخلیقی اصناف ہوتے رہتے ہیں۔

آراکش جمال سے خارغ نہیں ہنوز

رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں

ایک ترکی شاعر کے الفاظ میں

یعنی کن کے تختہ کی گونج ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (۳۵)

اس مقام پر برسبیل تذکرہ، ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے محل نہ ہوگا۔ یہ ادبی بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات ایک متعین پروگرام کے مطابق ایک خاص مقصد اور اسکیم رحمت، بالذات کے ماتحت سرگرم عمل ہے اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس صورت میں رجب کائنات کی ہر شے ایک خاص پروگرام کے مطابق عمل پر ہے، انسان کو جو خود کائنات ہی کی ایک شے ہے، مجبور مانا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آئندہ

باب میں بیان ہوگا، ان کو اختیار و ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اگر انسان اس پروگرام کے خلاف چلتا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے یعنی تخلیق کائنات کے مقصد کے

حصول کا پروگرام، تو اس کا اس عظیم الشان پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ نظام کائنات اس خالق کائنات کے ہاتھوں میں ہے جس کے محیط قدرت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سے اس کی اپنی ذات، ارتقاء و عروج کے بجائے، پستی اور تنزل کے جہنم میں جاگرتی ہے لیکن اگر یہ اس پروگرام کی تکمیل میں کوشاں ہوتا ہے تو اس پروگرام کی تکمیل خود اس کی اپنی ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور ان میں قوت، اللہ کی۔ تیر اس کے ہوتے ہیں اور ان کی انہوں کے ساتھ قضائیت کی۔ و مّا رُمِیْتَ اِذْ رُمِیْتَ وَ لٰكِنْ اَحْنَهٗ رَحْمٰی (۱۳) جب تو نے تیر چلایا تو وہ تو نے نہیں چلایا۔ بلکہ درحقیقت خدا نے چلایا۔ وہ مقام جس کے متعلق ڈاکٹر ہنس ڈریش کہتا ہے کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنے آپ کو خدا کے سپاہی

کہہ سکتے ہیں: (The Great Design) اور

”اس ارتقائی تبدیلی کے طرق و تہج میں خدا خود بندہ کا رفیق کار ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ ان اس میں سبقت

کرے کہ ان اللہ لا یخیر ما یقوم حتیٰ یدعیر و اما با نفسہم (۱۴) لیکن اگر وہ اس باب میں سبقت نہیں

کرتا۔ اگر وہ اپنی خودی کی مخفی قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا۔ اگر وہ ابھرنے والی زندگی کے اندرونی تلاطم کا احسا

نہیں کرتا تو اس کی روح پتھر کی سی قسوت اختیار کر لیتی ہے اور وہ ران ان نہیں رہتا بلکہ جامد مادہ کی صورت

اختیار کر لیتا ہے“ (خطبات تکمیل جدید = علامہقبال ج - صفحہ ۱۲-۱۱)

جس جماعت کو ڈریش نے ”خدا کی سپاہ“ کہا ہے یہ وہی ہے جسے قرآن کریم حزب اللہ کے ممتاز لقب سے تعبیر کرتا ہے۔

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَکَلَاۤنَ حَرْبٍ اللّٰهُ هُمْ اَلْمُفْلِحُوْنَ (۱۵)

—:—

سابقہ صفحات میں مخفی طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے ایک وقت تھا کہ خود مادہ کا بھی وجود نہ تھا۔

حدوث و قد م مادہ کا مسئلہ شروع سے بحث و جدل کا مرکز بنے چلا آ رہا ہے۔ شعور انسانی

ایک ضمنی گوشہ اپنے عہد طفولیت میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ حیرت العقول مادی کائنات کس طرح عدم سے

وجود میں آگئی۔ مادہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لیکن مادہ کی حقیقت کے متعلق دورِ حاضرہ کی سائنس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کے متعلق چند صفحات آگے چل کر۔ وحی کے عنوان میں واضح تصریحات سامنے آئیں گی۔ اس وقت صرف ایک اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دورِ حاضر کا مشہور سائنس دان، سر جیمز جینس لکھتا ہے۔

دورِ حاضرہ کے علم طبیعیات کا سرچان اس طرف ہے کہ یہ تمام مادی کائنات سولے لہروں (Waves) کے اور کچھ نہیں۔ یہ لہریں دو قسم کی ہیں۔ محصور لہریں (Bottled up waves) ہے ہم مادہ کہتے ہیں اور آزاد لہریں جسے روشنی کہا جاتا ہے۔ نلے مادہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ ان محصور لہروں کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ نضا کی پہنائیوں میں منتشر ہو جائیں۔ ان تصورات کے ماتحت یہ تمام کائنات سمٹ سمٹا کر نقطہ "دنیلے نور" رہ جاتی ہے۔ مضمون پامشہود۔ اس اقتباس سے تخلیق کائنات کی تمام داستان بالکل صحیح اور مکمل طور پر ان چند الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے۔ کہ نلے نور (Light) سے کہا کہ ہو جا رادہ ہو گیا۔ (The Mysterious Universe)

غور فرمایا آپ نے کہ عصرِ حاضر کی سائنس کی تحقیقات کی رو سے مادہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ٹھوس اور ثقیل ہتھر اور لوہا نہیں، بلکہ روشنی کی لہریں ہیں جنہیں محصور کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے مادہ۔ باقی رہی اس کی ننا۔ سورہ سولے اس کے اور کچھ نہیں کہ جس بوتل میں یہ لہریں بند ہیں اس کا کارک کھول دیا جائے گا اور یہ نورانی لہریں فضا میں منتشر ہو جائیں گی۔ لہذا مادی کائنات کی ابتدا توج نور سے ہوئی۔ اَدْنُوْهُ نُوْرٌ مِّنْ السَّمُوْتِ وَاْلْاَرْضِ (۲۴) تفصیل ان امور کی کتاب آخرت میں ملے گی جہاں شرح و بسط سے بتایا جائے گا کہ مترآن کریم کی رُوسے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔

اور اس کے بعد کیا ہو گا؟ اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ خود سائنس کے انکشافات کس طرح آہستہ آہستہ نوہن انسانی کو حقیقت کے قریب پہنچاتے چلے جا رہے ہیں جس سے حقائق قرآنی کے سمجھنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ اور تماشہ یہ کہ یہ سب کچھ اُن کی سعی و کاوش کا نتیجہ ہے جو خود مادہ پرست اور خدا کے منکر ہیں

پاسباں مل گئے کعبے کو صنمِ حناؤں سے

ای لئے مترآن کریم بار بار تاکید کرتا ہے کہ تخلیق ارض و سموات میں غور و فکر کرو تا کہ تم سیدار و معاد کی حقیقت کو سمجھ سکو۔

خلاصہ بحث

یہ سوال کہ دنیا میں "سب سے پہلا انسان" کس طرح وجود میں آ گیا۔ زمین انسانی کے لئے وجہ ہزار

حیرت و استعجاب رہا ہے۔ چنانچہ ان مذاہب میں جن میں توہم پرستی نے حقائق کی جگہ لے رکھی ہے رادرسلام کے علاوہ کوئی مذاہب ہے جس میں ایسا نہیں ہوا۔ اس عقیدے کے حل میں عجیب و غریب انسانہ طرازیوں سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن مترآن کریم نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہے جس کی طرف علم و بشر کے انکشافات راہ نمائی کئے جا رہے ہیں۔ سائنس کے انکشافات کی رشتے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی منازل طے کر کے، قمر بنا قرن کے بعد ان فی صورت میں متشکل ہو گئے۔ یعنی سب سے پہلے کوئی ایک فرد صورت انسانی میں جلوہ گر نہیں ہوا، بلکہ ایک نوع وجود پذیر ہوئی۔ ان متنوع مراحل کی تفصیل مترآن کریم کی آیات جلیلہ میں عجیب انداز میں سمیٹی ہوئی ہے۔ لیکن مترآن کریم اس سے بھی ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں بلکہ پیش خیمہ ہے آنے والی زندگی کا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ حیات کے نزدیک ایک جوئے رواں ہے جس کا خاتمہ موجودہ مادی میں نہیں ہو جاتا۔ انسان کی زندگی حصّہ حیوانی زندگی نہیں بلکہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اب اس انسانی زندگی یعنی شرف انسانیت کے ارتقاء کا سلسلہ شروع ہو گا۔ اس کے لئے مترآن کریم ایک مکمل نظام عطا کرتا ہے جس کے تابع زندگی بسر کرنے سے اس شرف انسانیت میں بڑھنے پھیلنے اور بھوسے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ تدریج بلند یوں کی طرف اٹھتا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اجتماعی زندگی میں ہوتا ہے انفرادی طور پر نہیں۔

خود یورپ کے تحقیقین و مفکرین، جو انسان کے طبیعی ارتقاء کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے اب رفتہ رفتہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ ارتقاء طبیعی کے بعد اب ارتقاء نفسی کے مراحل آئیں گے۔ چنانچہ پروفیسر جوڈ لکھتا ہے۔

انسانیت کے ارتقاء کی اگلی منزل طبیعی نہیں۔ بلکہ نفسی اور ذہنی ہوگی۔ پہلے پہل انسان ارتقاء کی منزلیں طے کر کے حیوانیت سے انسانیت کے مقام میں آیا۔ پھر اس نے صنعت و حرفت کی مدد سے اپنے آپ کو آلات و دستا سے آراستہ کیا۔ ہمارے اس دور میں انسان نے صنعت و حرفت میں پورا کمال حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھے اور جس طبیعی ارتقاء نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے درجے میں قدم رکھے۔ پھر اس کی جتنی ضرورتوں نے اس سے اوزار و آلات بنولئے اور دشمنین اور شتم کا خالق بنا۔ اسی طرح وہ آج مجبور ہے کہ اپنا قدم آگے بڑھائے اور اس کا یہ قدم مادی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ترقی کی طرف ہو گا۔

لیکن یہ ترقی وحشی کے بغیر ممکن نہیں۔

پروفیسر جوڈ کا یہ مضمون ہندوستان ٹائمز میں شائع ہوا تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ماہنامہ "کتاب" نے چھاپا تھا۔

إِنِّي خَائِفٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتُكَ

(۱۲/۳۰)

آدم

(نمائندہ آدمیت)

خود گرنے خود شکنے خود گرے پیدا شد

(۲) لایم

حسن کے ذوقی نمونے انڈیائی لی۔ حظیرہ قدس کی سلکوتی فضا میں ہلکا سا متوج پیدا ہوا۔ ملا براہی کے حریم ناز کے حریری پردوں میں غیر محسوس ہی جنشیں نظر آئی۔ ربط عدم کے خاموش تاروں میں نورانی ارتعاش سا محسوس ہوا۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں ادھر کو اٹھیں اور سُبُوح۔ قُدُّوس کی بے صوت صدائیں، نور و نکہت کے رنگین ترشح کی صورت میں زمزمہ ریز و نغمہ بار ہوئیں۔ دور، جانبِ عرضِ عظیم سے "کن" کی تخلیقی آواز نے اس طلسم سکوت کو توڑا۔ عدم کے پردے اٹھنے لگے اور افق کے اس پار، عالم امر سے انگارِ خاتمہ کائنات نے خاموشی سے ابھرنے شروع کیا۔ سائنس دان نے اسے حرکت و حرارت سے تعبیر کیا۔ فلسفی نے اسے حلقہٴ دایم خیال قرار دیا۔ صوفی نے جلوہٴ یکتائی محبوب کہا۔ اربابِ قضا و قدر نے ایک متعین پروگرام کا نقطہٴ اولیں بنایا۔ اور قرآن نے امرِ یون کا کرشمہ ایمان افروز نام رکھا جسے فلسفہٴ لیم نے قانونِ مشیت مان کر سر جھکا دیا۔

ہیولائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ آہستہ آہستہ اس کے بھرے ہوئے ذروں میں ربط و ضبط پیدا ہونا شروع ہوا۔ ربط و ضبط سے اس خاک میں کچھ رنگینیوں کے آثار محسوس ہونے لگے۔ منتشر رنگینیوں نے آہستہ آہستہ ایک نقطہ پر مرکوز ہونا شروع کیا۔ بھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر جلیاں بننے لگیں۔ جنت کی حوروں نے کن انکھیں سے باہم اشارے کئے۔ نوا میں فطرت کی نگاہوں میں ہلکا سا تبسم پیدا ہوا۔ حریم قدس کے راز دہوں نے کانوں ہی کانوں میں کچھ کہا سنا۔ زمین کا پنی۔ آسمان تھر تھرایا۔ چاند کا ساغر زریں چھلک گیا۔ ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے۔ فضا میں اک شورا اٹھا اور

نعرہ زد عشق کہ خویش جگر سے پیداشت
حسن لرزید کہ صاحبِ نظر سے پیداشت
فطرتِ آشفقت کہ از خاک جہان مجبور
خود گرے۔ خود شکنے۔ خود نگرے پیداشت

خبر سے رفت ز گردوں پر شہستانِ ازل حذر لیے پروگیاں! پر وہ در سے پیدا شد
آرزو لیے خبر از خویش با غورِ حیات چشم داکر دو دیہانِ دگر سے پیدا شد
زندگی گفت کہ در خاک تنیدم ہم عمر تا ازین گنبدِ دیرینہ در سے پیدا شد
حوروں نے نعمتِ تبریک گایا۔ فرشتوں نے سر جھکایا، ارض و مملکت نے اپنی باج گزاری کا خریطہ پیش کیا۔ ابلیس نے
مقابلہ کا چیلنج دیا۔ اوریوں یہ عالم بے کیف، دنیا کے رنگ دہوا اور جہان سوز و ساز بن گیا۔ اب در حقیقت اس
پروگرام کی پہلی منزل شروع ہوئی جس کے پیش نظر عالمِ جمادات سے لے کر پیکرِ انسانی تک کے ارتقائی مراحل قریباً قرن کے
عرصہ دراز میں طے ہوئے تھے۔ اب وہ مقام آگیا جہاں انسان مخاطب کے قابل ہو گیا۔ جہاں اسے سمع و بصر، شعور و ادراک
اور وہ اختیار عطا کر کے ہوئے (وہ) کے بجائے (کھڑے) تم سے خطاب کیا گیا۔ یہ تو ہم پچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان
کی پیدائش کس طول و طویل سلسلہ ارتقاء کے ماتحت واقع ہوئی ہے اور اس سلسلہ ارتقاء کے بعد کسی ایک منظر کی
تخلیق نہیں ہوئی بلکہ ایک نوع کی تخلیق ہوئی جسے نوعِ انسانی کہا گیا ہے۔ لہذا آدم سے یہ مراد نہیں کہ وہ مسیح
پہلا انسان تھا جو کسی نہ کسی طرح پونہی بنا دیا گیا تھا اور اس سے پھر نسلِ انسانی اُگے بڑھی
آدم سے مراد! بلکہ آدم سے مراد آدمی (The Man) ہے۔

..... قصہ آدم خود آدمی کی
سرگزشت ہے نہ کہ کسی خاص فرد کی داستانِ زندگی۔ "بابا آدم اور اماں حوا" کا تصور بائبل کا تصور ہے، قرآن کا
نہیں۔ قرآن نے آدمی کی سرگزشت کو تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے تاکہ مجر و حقیقتیں، تشبیہات کے لباسِ عبا میں
سامنے آسکیں۔

قرآن کریم کا پہلا ورق اللہ اس عظیم المرتبت کتاب کی غرض و غایت اور انسانوں
آغاز داستان کی تین جماعتوں (مؤمنین، کفار، اور منافقین) کے اجمالی تذکرہ کے بعد سرگزشتِ آدم کی
ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ (یٰ)

اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

لفظ خلیفہ کی تشریح اس عنوان کے آخر میں ملے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد "خدا کا خلیفہ" نہیں

بلکہ سابقہ عنوان میں "ملاحظہ کیجئے" نفعِ روح سے پہلے تمام ارتقائی منازل میں انسان کیلئے ہو رہی غیر غائب اہتمام آئی ہے۔ مثلاً
(سوا کا) وغیرہ۔ لیکن نفعِ روح کے نوری بعدِ فیضِ غائب، مخاطب (کھڑے) بدل گئی ہے۔ جو کل لکھ لکھ کر گویا اب انسان مخاطب کے قابل ہو گیا

اس سے مطلب سابقہ آبادی یا نوع کا جانشین ہے۔

انسان سے پہلی انواع میں رہم دیکھ چکے ہیں کہ اختیار و ارادہ کی قوت نہیں تھی۔ سلسلہ ارتقاء میں پہلی کڑی تھی جسے اختیار و ارادہ دیا گیا تھا۔ باقی کائنات جسے اختیار و ارادہ حاصل نہیں، بلا چون و چرا قانون خداوندی کے مطابق اپنے اپنے مفوضہ فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قانون خداوندی کی اطاعت کرے اور چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کر لے۔ قانون خداوندی سے سرکشی کا نتیجہ، نسا و کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا کائنات کی قوتوں و ملائکے نے کہا کہ اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسلف الذل ما یرید، کیا اب دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے گا جو اس میں فساد انگیزیاں اور خورزیریاں برپا کر دے گی؟ اس کے برعکس، ہماری یہ حالت ہے کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُحَمِّدُکَ وَنُکَبِّرُکَ (یعنی ہم ہمیشہ اس پر دو گرام میں سرگرم عمل رہتے ہیں جس کے نتائج دیکھ کر ہر دیدہ بینا مصروف حمد و ستائش ہو جائے اور اس میں عینی دولت تک بھی ہمیں جانا پڑے جاتے ہیں کبھی تھکے ہی نہیں۔

خلاق فطرت کے مقدس چہرہ جمال آگیاں پر ایک حسین سی سنہری برقی طہرین کر لہر آگئی ارشاد ہوا کہ۔

إِنِّیْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (یعنی)

میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

استحقاق خلافت کے لئے تسبیح و تقدیس ہی کافی نہیں اس کے لئے اور بھی بہت کچھ

درکار ہے۔ بقول حضرت علامہ انتباہ

استحقاق خلافت

مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر

زوری عجدہ می خواہی زخاکی بشیا زین ابی

کائنات کی قوتیں، اس شینری کو خدا کے حکم کے مطابق علی مالہ چلا سکتی ہیں۔ اس کے حق میں اضافہ نہیں کر سکتیں۔ وہ خدا کے حکم کی سرمان پذیر ہو سکتی ہیں اس کی رفیق نہیں بن سکتیں۔ یہ مقام صرف انسان کے لئے مختص ہے چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے یہ کیا گیا کہ:-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ..... وَاعْلَمُوا مَا

ثَبَّتَ دُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (یعنی)

اور اس نے آدم کو تمام علم الاشیا عطا کر دیا۔ پھر ان اشیا کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا اگر تم پہانے

وعدے استحقاق خلافت میں اسے ہو تو ان کے نام بھی بتاؤ انہوں نے (سر جھکا لیا اور عرض کیا کہ بارالہ!)

ہمیں تو سوائے اس کے جو تو نے عطا کر رکھا ہے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اس نے آدم سے کہا کہ راب، تو ان کے نام فرشتوں کو بتا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو رائے نے کہا کہ کیا میں نے اسے فرشتوں (مسمیٰ) سے نہیں کہا تھا کہ میں پستیوں اور بلندوں کی تمام غریب کی باتوں سے واقف ہوں اور تمہارے ظاہر غائبے باخبر ہوں۔

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کو اسماء (Names) کا علم دیا گیا۔ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علم کا پہلا درجہ (perceptual) ہوتا ہے یعنی وہ علم جو حواس (senses) کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس علم پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ وہ جمع و بقرے کام لینے کی اہمیت کو بار بار اجاگر کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے علم کا وہ

درجہ ہے جسے (conceptual) کہتے ہیں۔ درکات (perception) و تصورات (Concepts) متعین کرنا۔ یہ حصہ خالص انسانی سطح زندگی پر حاصل ہو سکتا ہے۔ تصور (concept) وجود میں آ نہیں سکتا جب تک اس کے لئے نام (اسم) وجود میں نہ آئے۔ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے

(اور لکھا جا رہا ہے کہ) اسماء اور تصورات کا کس طرح چولی اور دامن کا ساتھ علم الاشیاء کی بخشش ہے۔ اس کے لئے ڈاکٹر باب کی مشہور کتاب (Cosmic

Universe) میں بڑی دلچسپ بحث ملیگی۔ چنانچہ مترجم نے یہ بتایا ہے کہ آدم کو تصوراتی علم (Conceptual Knowledge) کی صلاحیت دی گئی یہ وہ خصوصیت تھی جس کے ساتھ ملائکہ کائنات کی مختلف قوتوں کا سر جھک گیا۔

وَاذْكُرْ لَنَا وَلِلْمَلَائِكَةِ اسْتَجِيبُوا لَدُنْمُ فَسَيَكُنْ ذُلًّا لِّاِبْلِيسَ ۝ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ (پہا)

اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ سب کے سب جھک گئے۔ لیکن ابلیس نہ جھکا۔ اس نے سرکشی برتی۔ اس نے استکبار کیا اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔

ملائکہ نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اے ملکیت کی فطرت میں جھک جانا ہے۔ ان کی خصوصیت طاعت و انقیاد۔ تسلیم و رضا ہے۔ اس کے برعکس قوت ابلیسی کی شعلہ مزاجی کی فطرت میں سرکشی و استکبار ہے۔ تو ابلیس الہیہ کے سامنے جھک جانا اسلام اور ان سے اعراض و سرکشی برتنا کفر ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ ملائکہ اور ابلیس کی تفسیر آگے چل کر سنئے گی۔

یہ پہلی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آدم کو ملائکہ پر شرف حاصل دوسری خصوصیت۔ اختیار و ارادہ ہے یعنی علم الاشیاء کی پہرہ یابی۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اختیار و ارادہ۔ فرشتوں (بلکہ کائنات کی ہر شے) کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

وَلَهُ يَنْجِيهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مِنْ ذَاتِ بَرٍّ وَأَمَلِكُ الْعِلْمِ وَهُوَ الْكَاسِيَةُ
يَخْلُقُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱۶-۱۷)

اور آسمانوں اور زمینوں میں جس قدر چیزیں ہیں اور زمین (پستیوں) میں جس قدر جبال اور پہاڑ ہیں اور فرشتے سب نبی خداوندی کے سامنے سرسجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔ اپنے پروردگار کے قانون ربوبیت سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جائے اس کا قیام کرتے ہیں!

دوسرے مقام پر ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ..... إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (۲۳)

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے۔ یعنی تو خدا ان کے (سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چارپائے سب اللہ کے قوانین کے آگے سرسجود ہیں اور کتنے ہی انسان بھی؛ لیکن بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ ان پر ان کے انحراف کی وجہ سے) عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اور جب ان شرائط قانون مکافات عمل کی رو سے، ذلت میں ڈال دے تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دے سکے بیشک اللہ اپنے قانون (مشیت کے مطابق) سب کچھ کرتا ہے۔

یہاں انسان اور دیگر اشیا کائنات کا فرق ظاہر ہو گیا۔ یہ انسان کا اختیار و ارادہ ہے جس سے یہ دیگر اشیا کائنات سے ممتاز اور متمیز ہے۔ انسان

اختیار و ارادہ کی سحر کاریاں

کے ہر کسی اور مخلوق میں یہ قوت ہی نہیں کہ وہ جس نہج و سلوب پر چلنے کے لئے پیدا کی گئی ہے اس سے سرکشی و انحراف اختیار کرے (لَكِنَّ لَهُ قَاتِلُونَ) لیکن انسان میں سجدہ ریزی اور سرکشی دونوں کی قوتیں ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ یہی قوت اس کی سرفرازی و سربلندی کا باعث ہے۔ اسی سے یہ سجدہ ملائکہ اور محذوم خلقت ہے۔ کش مکش حیات میں ہر کیفیت جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے۔ بریلو ہستی کے تاثرات میں خوابیدہ نغمے میدارہوتے ہیں تو اسی مضراب سے، اور مینائے حیات کے سادہ پانی میں کیف رنگ و نظر کی غوازی میں موصیےں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ سینہ کائنات میں ایک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے موج سے اور اگر اس دل میں چلنے والی آرزوؤں کی ریلی بجلیاں ہیں تو اسی کے تحرک سے۔ غرضیکہ انسان، انسان ہے تو اسی کی بدلت اور یہ دنیا، دنیا ہے تو اسی کے صدمے۔ اگر یہ اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا، یا اشیائے کائنات میں سے کوئی عام شے۔ سجدہ ملائکہ و سحر کائنات کبھی نہ ہوتا۔ قصہ آدم کا پہلا باب اسی اختیار و ارادہ کے مظاہرہ سے شروع ہوتا ہے جو مصیبت آدم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی دہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے عمل میں آئے۔

اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی انتطاعت کے باوجود سرزد ہو۔ نیازمندی اسی کی قابل ستائش ہے جو خود مرزا یا ناز ہو۔ اسی سرکے جھکنے میں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرازیاں جھلک رہی ہوں۔ جس میں انفعام کی قوت نہیں اس کے عفو میں کیا خوبی ہے۔ جس میں مہسری کی ہمت نہیں اس کا جھپک کر سلام کرنا خونے غلامی ہے جس کے پاؤں کے نیچے تخت حکومت نہیں اس کا بوریہ نشین ہونا گداگری ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے خود پر گھڑول کھٹنا ہی انسانیت کا شرف اعتبار ہے۔ اسی سے اس کی قوی میں اتھکام پیدا ہوتا ہے اور اتھکام خودی ہی انسانیت کی طرح ہے۔

آگے بڑھنے کی صلاحیت نظریہ ارتقاء میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض حیواناں جس مقام میں تھے وہیں ٹھہر کر آگے نہیں بڑھ سکے اور بعض ارتقاء کی منازل

طے کرتے کرتے بہت دور آگے نکل گئے۔ عروج و ارتقاء کن کے حصے میں آیا اور جمود و تعطل کن کے مقدر میں تھا؟ اس باب میں ماہرین فن کی تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ نوع جسے اپنی لغت و رمینی ارتباط جسم و جان کے لئے کسی خاص ہنگ و دو کی ضرورت نہ پڑی وہ بیکار ہو کر رہ گئی۔ مثلاً جو نوع کسی ایسے مقام میں آباد تھی جہاں اشیائے خورد و نوش کی فراوانی تھی کسم کا خوف و خطر نہ تھا۔ جہاں

نے تیر کماں میں تھانہ صیاد کیوں ہیں!

وہ نوع یا تو رفتہ رفتہ مٹ گئی یا مجمد ہو کر رہ گئی۔ آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن اس کے برعکس جس نوع کو اپنی بقا اور حفاظت کے لئے تنگ و تنازی سپاہیانہ زندگی بسر کرنی پڑی۔ جس کا ہر لمحہ کش مکش حیات میں گزرا۔ جسے ہم زندگی کے سفل پر لہروں کی موسیقی میں جذب ہو کر رہ جانے کے بجائے عین تلاطم و ریاس میں بھری ہوئی موجوں سے ہم آغوش ہونا پڑا۔ اس میں باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں اور اسی نے ارتقاء کی منازل طے کیں۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اسے ارتقاء کی منازل طے کرا کر آگے بڑھانا تھا۔ اس لئے خارجی دنیا کی کش مکش کے علاوہ خود اس کے قلب کی دنیا کو ایک مستقل کش مکش کی آماجگاہ بنادیا۔ جس میں ہر وقت اور ہر آن خیر و شر کی نبرد آزمائی اور ماہرین و نیرواں کی ستیزہ کاری و جگر گری کائنات ہے۔ یہی کش مکش پیہم اور کشاکش مسلسل ہے جو اس کی تشریف خودی کے لئے فضاں اور جوہر انسانیت کے لئے سامان بالیدگی ہے۔ صرف انسان کی اپنی ذات ہی کے لئے وجہ بالیدگی نہیں بلکہ کائنات میں حسین ندرت کاریوں کے اصناف بھی انسان کے اختیار و ارادے ہی کے رہیں منت ہیں۔ باقی مخلوق خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو چھیڑتی نہیں ہے اور جب چھیڑتی نہیں تو سنوارتی بھی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ حالت ہے کہ قبول علامہ اقبال؟

گفت یزداں کہ چنین است و چنین خواهد ماند

گفت آدم کہ چنین هست و چنان خواهد بود

جو کچھ ہے (what is) کو جو کچھ ہونا چاہیے (what ought to be) بنا دینے کا جذبہ انسان ہی کے سینے میں پنہاں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ فرد کائناتی قوانین کے مطابق بھی کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں طرح پوری کی پوری کائنات ارتقائی منازل طے کئے جا رہی ہے۔ لیکن یہ تبدیلیاں (قرآن کے الفاظ میں) ایسے طویل المیعاد منازل (periods) کے بعد ہوتی ہیں جن میں سے ایک ایک منزل (یوم) ہزار ہزار درپچاس ایسے ہزار سال کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کائناتی قانون کے ساتھ جب انسان کی رفاقت شامل ہو جاتی ہے تو یہ تبدیلیاں دنوں کے اندر واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ انسان ان تبدیلیوں کو اپنی عمر کے پیمانوں کے مطابق ظہور میں لاتا ہے۔ خدائی پیمانوں کے مطابق نہیں لاتا۔

یہ سب کچھ انسان کے اختیار و ارادہ کی قوت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے انسان کی خصوصیت علم الاشیاء کے ساتھ ہی اس خصوصیت کا بھی ذکر کر دیا جس کی روست یہ مصیبت و قانون شکنی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (۲۰)

اور ہم نے کہا کہ آدم! تو اور تیری بیوی (یعنی مرد اور عورت دونوں) جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو باغ و بہار کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔

یہ جنت کہاں تھی جس میں آدم کو رکھا گیا تھا؟ وہ درخت کونسا تھا جس کے پاس جانے سے اسے روکا گیا تھا؟ اس کے قریب جانے سے ان میں کس قسم کی کمی آجانی تھی (ظلم کے معنی کمی کے بھی ہیں) ان نکات کی تشریح ذرا آگے چلی کر سکی۔ اس مقام پر صرف اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ خدانے حکم دیا کہ یہ کام نہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ (۲۱)

اس سے شیطان نے انہیں بھسلا دیا اور اس طرح وہ جس رضی کیفیت میں تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔

اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہبوط۔ آدم نیچے گر گیا۔ ارتقا میں غروج و بلندی ہے، جمود میں سکون، اور ہبوط میں زوال و انحطاط۔ انسان عروج و ارتقاء کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ جمود یا انحطاط کے لئے نہیں لیکن اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ان قوتوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے جو اسے زوال و انحطاط کی طرف لیجانے کی کوشش کریں گی۔ اس کش مکش خیر و شر کی رزمگاہ اگنی زندگی ہے جس میں اس کے لئے قیام اور تہمت ہے۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ (۲۲)

ہم نے کہا کہ (اس مقام) سے نیچے گر جاؤ (کیونکہ مصیبت کا ہی نتیجہ ہے) تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں ایک وقت مہین تک کے لئے ٹھکانا اور گزارے کا سامان ہے۔

لغزش آدم تک، آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے جن کے لئے افعال و ضمائر تثنیہ (دوہائے) ہیں۔ لیکن اس کے بعد
 وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَکُمْ وَ لَکُمْ جَمِيعًا۔ یَا اٰیَّتِیْکُمْ۔ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ مِّنْ شَیْءٍ۔ وَالَّذِیْنَ
 کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا۔ هُمْ فِیْهَا خَالِدُونَ۔ ان سب میں تثنیہ کے بجائے جمع کے صیغے ہیں اور مخاطب
 قصہ آدم، خود انسان کی سرگزشت ہے تمام نوع انسانی سے ہے۔ لہذا قصہ آدم کسی ایک
 میاں بیوی کا واقعہ نہیں بلکہ خود انسان کی سرگزشت
 ہے۔ آئندہ آیات میں یہ نکتہ اور بھی کھلے کھلے الفاظ میں واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔ مثلاً سورہ اعراف میں ہے

وَلَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاکُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ لَمْ یَکُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ (۲۱)

اور دیکھو، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر تمہاری راسخوں جیسی صورت بنادی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم
 کے آگے جھک جاؤ اس پر سب جھک گئے۔ مگر ابلیس کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔

دیکھئے یہاں نوع انسانی کی تخلیق اور صورت گیری کے بیان کے بعد قصہ آدم شروع کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدم
 اس مقام کا منظر ہے جہاں زندگی درجہ حیوانیت سے نکل کر وادی انسانیت میں پہنچی اور جہاں سے انسان کی تمدنی
 زندگی کی ابتدا اور کش مکش زندگی کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم نے اس مقام پر آدم و ابلیس کی باہمی آویزش کو اور زیادہ
 تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:-

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُ لَکَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْہٗۤ جَ خَلَقْتَنِیْ مِنْ
 نَّٰرٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْہَا فَتَمٰی کُوْنُ لَکَ اَنْ تَتَّکِبَ فِیْہَا
 فَاکْخُرْ وَّجْۢ اِنَّکَ مِنَ الصَّٰغِرِیْنَ (۲۲-۲۳)

انہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس بات نے جھکنے سے روکا؟ کہا اس بات نے
 کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے فرمایا۔ جنت سے نکل جا۔ تیری یہ
 ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی اختیار کرے۔ یہاں سے نکل دو۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل
 خوار ہیں۔

یہاں ابلیس کے بہبوط و حشر اراج کا ذکر ہے۔ ابلیس کا جرم سرکشی تھا اور آدم کا لغزش، سرکشی کا جذبہ محرک
 خدا اور انکار ہوتا ہے۔ لیکن احساس لغزش کا نتیجہ وہ قطرات افعال جنہیں کسی کی شان کر لپی مٹی سمجھ کر جن لیتی
 ہے۔ لہذا لغزش کے بعد بازیابی کا امکان ہے۔ لیکن سرکشی کے بعد نہیں۔
 سحر و اقبال

پھر یہ بھی دیکھئے کہ ابلیس کی نمود آدم کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی سرکشی کا امکان آدم کے اندر موجود ہے۔

ابلیس کی شکست ہمیشہ کی ہے اور جب تک آدم موجود ہے ابلیس بھی موجود رہے گا۔ کہ حتیٰ و باطل نذی اس وقت تک نذی ہے جب تک اس میں روانی رہے۔ اور روانی کے لئے پتھر ٹپ چٹانوں سے ٹکراؤ ضروری ہے۔ چنانچہ جب ابلیس کو رائدہ درگاہ قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا:-

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ (۱۶-۱۷)

ابلیس نے کہا کہ مجھے بعثت کے وقت تک ہمت دی جائے۔ فرمایا (کہ حبا) تجھے ہمت ہے۔

ابلیس کو یہ ہمت دے دی گئی۔ اب ابلیس کا چیلنج سامنے آتا ہے۔

قَالَ فَمَا آغْوَيْتَنِي لَأُفْتِنَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ (۱۷-۱۸)

ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر (سعادت کی) راہ بند کر دی تو اب میں بھی ضرور ایسا کروں گا کہ تیری ستواؤں راہ سے بھٹکانے کے لئے بنی آدم کی ناک میں بیٹھوں پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے (غرضیکہ ہر طرف سے) ان پر پریش کروں۔ اور تو ان میں اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ

قَالَ أَخْرَجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لِّمَنِ يَتَّبِعْ مِنْهُمْ لَا تَلْمِزْنِي أَجْهَلُكُمْ مِنْكُمْ أَحَبُّ مَعِينٍ ۝ (۱۸)

فرمایا۔ یہاں سے نکل جا۔ ذلیل اور رائدہ۔ بنی آدم سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا سا بھی ہوگا اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ تم سب سے (پاداش میں) جہنم بھردوں۔

اس کے بعد پھر اسی ماجرے کو دہرایا گیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں کیا جا چکا ہے۔

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ..... وَأَقْلَلْ لَكُمْ آتِ الشَّيْطَانِ لَكُمْ آعِلًا وَمُيَبِّئِينَ ۝ (۱۹-۲۰)

اور رائدہ نے کہا، اے آدم تو اور تیری بیوی دو دنوں جنت میں رہو سوہو اور جس جگہ سے چاہو پسند آئے شوق سے کھاؤ۔ مگر دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور نہ نہم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا۔ تہا لے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکنا ہے تو صرف اس لئے کہ تم

کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا انہیں دیکھی زندگی نہ حاصل ہو جائے اور اس نے تمہیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو بخش دے گا، یہ خواہی سے نیک بات سمجھا رہا ہوں۔

فرشتہ شیطان (اس طرح) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے ستر اُن پر کھل گئے اور رجب انہیں اپنی برائی دیکھ کر شرم محسوس ہونے لگی، تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت اُن کے پردہ گارنے پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ان مختلف مقامات کی تشریح ذرا آگے چل کر بیان کی جائے گی جہاں بتایا جائے گا کہ شیخ کیا تھا۔ ستر کھل جانے سے مفہوم کیا ہے۔ اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ یہ نقشہ کسی ایک "میاں بیوی کا نہیں بلکہ پوری گی پوری نوع انسانی کی نشانی داستان ہے۔

آدم کو جب اپنی نفرت کا احساس ہوا تو مذمت سے اس کی آنکھیں جھجک گئیں۔ اُس نے عرض کیا۔
قَالَ لَوْ سَبَّأْتَ بَيْنَنَا أَنْفُسَنَا سَكَنَ وَإِنْ لَمْ تَعْفِزْ لَنَا وَتَرْجُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
انہوں نے کہا اے ہمارے نشوونما دینے والے۔ ہم نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے خود اپنی ذات رکھی صلاحیتوں ہی میں کچھ کمی کر لی ہے۔ اگر تو ہمیں سامان حفاظت اور سبب نشوونما عطا نہیں کرے گا تو ہمارا یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا۔

آدم کی توبہ سے اتنا ہی ہوا کہ ابلیس کی طرح ہمیشہ کے لئے مردود نہ قرار پایا۔ لیکن اس ٹھوکر سے جو چوٹ آئی تھی اس کے اندمال کے لئے حیات ارضی کی کش مکش یعنی سعادت و مقادرت کی واویلوں سے گزرنا ضروری تھا۔

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝ (۲۴-۲۵)

فرمایا رہو حال، یہاں سے سب نکل جاؤ یا اس مقام سے نیچے گر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے۔ اور ایک وقت خاص تاک کے لئے وہاں سامان زندگی سے فائدہ حاصل کرنا۔ (پھر) فرمایا کہ تم اسی زمین میں زندگی بسر کر گئے۔ اسی میں مرو گے اور پھر مرنے کے بعد اسی میں سے (دوبارہ) نکلے جاؤ گے۔

اب اس فردوس گم گشتہ کی بازیابی کے لئے سفر زندگی میں ایمان و اعمال صالحہ ضروری ہیں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ (۲۶-۲۷)

فرشتے تو تمام کے تمام جہہ میں جھبک گئے لیکن ابلیس رہ نہ جھکا، اس نے سرکشی برتی اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس وہ کون سی بات ہے جس نے تجھے اس سے روکا کہ جسے میں نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے۔ اُس کے سامنے نہ جھکے۔ کیا تو سرکش ہے یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے نکل جا کیونکہ یقیناً تو رائیہ ہے۔ اور تجھ پر مکانات کے دن تک لعنت ہے۔ اُس نے کہا! اے پروردگار! مجھے بہشت کے دن تک مہلت عطا کرے۔ فرمایا! جا تجھے بہشت ہے دقیق معلوم تک! اس نے کہا تیرے غلبہ و سطوت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر کے پھوڑا دوں گا۔ مگر ان میں سے تیرے غلص بندوں پر میرا زور نہ چل سکے گا، اللہ نے فرمایا کہ پھر حق یہ ہے اور میں تو ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام سے جو تیری اتباع کریں گے بہنم بھروں گا۔

سورہ حجر اور سورہ ص کی آیات بالاسم بشر کا ذکر ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ آل عمران میں آدم کے متعلق فرمایا۔

إِنَّمَثَلْ عِشَىٰ عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ مَخْلَقًا مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (۲۱)

یقیناً اللہ کے نزدیک مٹی کی مثال آدم کی سی ہے اسے اُس نے مٹی سے پیدا کیا یعنی ابتدائے تخلیق یوں ہوئی، پھر کہا کہ اپنی ارقتائی منازل طے کر کے مکمل ہو جا اور وہ (یوں مکمل ہو گیا)

یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ گویا آدم اور انسان ایک ہی تقویر کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آدم کی تخلیق مٹی سے بتلائی گئی ہے

وَرَأٰ ذُلُمٰتِہٖمۡ لِمَآ اٰتٰہُمۡ مِّنۡ سِجۡدٍ وَّالۡاٰدَمَ فُضِعِدُ وَاِلَّا ابۡلِیۡسَ قَالَ اَاَسۡجِدُ لِمَآ خَلَقۡتُنِیْ..... وَكَفٰی اِبۡرَہٖمَ وَکَیۡلًا ۝ (۶۱-۶۲)

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ اس پر سب (فرشتے) جھک گئے۔ لیکن ابلیس نہ جھکا، اُس نے کہا۔ کیا میں اس بہتے کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ ذرا اس پر غور تو نہ کرنا کہ تو نے اس (حقیر) بہتے کو مجھ پر برائی دیدی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک بہت دیدے تو میں اس کی نسل کی ناک میں نیکیں ڈال کر اس طرح لئے لئے پھروں کہ ان میں سے بجز معدودے چند کے کوئی بھی تیرے راستے پر نہ رہ سکے۔ اللہ نے فرمایا! جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی اُن میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لئے اور تیرے لئے جہنم کی سزا ہوگی۔ پوری پوری سزا۔ اُن میں سے جس کسی کو

تو اپنی صدائیں سنا کر ہیکا سکتا ہے۔ بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ اس پر اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کرے ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاوے طرح طرح کے نظریات و وعدے کرے اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ سر اسر دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ (جو تیرے جی میں آئے کر گزریں) جو میرے بعد ہیں اُن پر تو کبھی مت بول نہیں پاسکے گا (ان کے لئے) تیرا پروردگار کا رسی کے لئے کافی ہے۔

سورہ طہ میں اس سرگزشت کے ثمرہ میں دو ایک باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ فرمایا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ..... وَمَنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ۝۲۰

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے بھک جاؤ سوسب بھک گئے۔ لیکن ابلیس نہیں بھکا۔ اس پر ہم نے کہا۔ لے آدم! رو بکھ لے! یہ ابلیس، تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تیس جنت سے نکال کر رہے۔ اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لئے اب ایسی زندگی ہے جس میں نہ تم بھوکے رہتے ہو نہ برہنہ۔ نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش۔

لیکن شیطان نے آدم کو دوسو سو میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اے آدم! میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان بتا دوں۔ اور اسی بادشاہت کا جو کبھی زائل نہ ہو؛ چنانچہ ان دونوں رسیاں بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور دونوں کے ستر اُن پر کھل گئے۔ تب اُن کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بارغ کے پتے اور پتے رکھ کر ان سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ غرضیکہ آدم اپنے رب کے حکم پر نہ چلا اور بے راہ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کی توبہ کے بعد اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس پر اپنی رحمتوں سے لوٹ آیا اور اسے سیدھی راہ دکھا دی۔ مگر دس ستر ہی یہ بھی (نمزا دیا کہ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ) کھٹے۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو گا۔ اُس کے بعد ہمیں کشمکش حیات میں رہنا ہو گا جس میں امیری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی سو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہو گا۔ اور نہ ہی مشقت میں پڑے گا (لیکن) جو کوئی میرے ذکر و قوانین سے روگڑاں ہو گا تو اس پر معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے میں قیامت کے

دن اندھا ابھٹاؤں گا۔

انتہا سمجھ لینے کے بعد کہ یہ قصہ کسی خاص میاں بیوی کا نہیں بلکہ نوع انسانی کی سرگزشت ہے۔ ان مقامات کا صحیح مفہوم بھی سمجھ لیجئے جنہیں قرآن نے تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھئے کہ اس میں جنت سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کے متعلق فرمایا تھا وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ | حَتَّىٰ تَشْكُوهُمْ (۱۳۱) اس میں سے جہاں سے جی چاہے با فراغت

کھاؤ پیو، سورہ طہ میں کہا اس میں نہ بھوک ہوگی نہ برہنگی۔ دشمنی نہ سورج کی مجلس دینے والی پیش یعنی انسان کی طبعی زندگی کے لئے جس سامان معیشت کی ضرورت ہے اس کی فراوانی۔ اور اس "جنت" سے باہر نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی سامان معیشت (خوراک، لباس، مکان) کے حصول کے لئے سخت مشقت اٹھانی پڑی۔ یعنی وہ سامان نشوونما جو حیوانات تک کے لئے اس آسانی سے میسر آ جاتا ہے، انسان کو اس سامان کے حصول کے لئے بھی جانتا مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ *فَلَا تُغْنِيْكُمْ عَنْهُ الْجَنَّةُ فَتَنَّهُمْ* (آدم جنت کی زندگی کو بیٹھا۔ اور اسے ان تمام مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ *وَمَنْ يَتَّبِعْ هَذَا يَكْفُضْهُمُ وَلَا يَشْقَى* جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا اتباع کرے گا تو نہ تو اس کی محنت رائیگاں جائے گی اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا یہی اُسے بھوک اور پیاس، تشنگی اور خشکی کے مصائب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے برعکس:-
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْلَىٰ (یہ ہے جو میرے ذکر (تواہین) سے اعراض برتے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور زندگی کے متوازن رہ میں وہ بالکل بے سرو سامان رہ جائے گا۔

یعنی تواہین البنیہ کا لازمی نتیجہ خوش حالی اور اسباب معیشت کی فراوانی ہے۔ اس کے برعکس ذکر الہی سے اعراض اور روگردانی کا نتیجہ روزی کی تنگی ہے۔

اس بیان سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ "جنت کی زندگی" سے مراد نوب انسان کی زندگی کا وہ دور ہے جس میں سامان رزق کی فراوانیاں تھیں یعنی وہ دور جس میں ہنوز اس کی تمدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ علم الانسان (Anthropologists) کا بیان ہے کہ زمانہ قبل از تمدن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انسان ملکیت کے لفظ سے نا آشنا تھا۔ جہاں سے جس کا جی چاہتا تھا سامان زیست لے لیتا تھا۔ اس کے بعد اس کی تمدنی زندگی شروع ہوئی جس کا پہلا دور قبائلی زندگی کا تھا۔ یعنی اب نوب انسانی مختلف گروں میں بٹ کر الگ الگ ہو گئی۔ عربی زبان میں الگ الگ ہونے کو مشاجرت کہتے ہیں۔ اسی کا نام وہ شجر ہے جس کے قریب جانے سے انسان کو روکا گیا تھا۔ اس مشاجرت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارض (سامان معیشت یا رزق کے سرچشمے، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ملکیت میں لے لئے اور اس طرح وہی سامان زیست جو اس سے پہلے اس طرح بلا تحدید فراوانی سے ملتا تھا، اس کے حصول کے لئے مشقت اٹھانی پڑ گئی۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھے تحفظ خویش (preservation of self) زندگی کا چاہی لقا ضا ہے۔ کوئی مسرور مرنہ نہیں چاہتا۔ زندگی کا دار و مدار سامان رزق پر ہے اس لئے انسانی عقل کا تقاضا یہ تھا ہے کہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ سامان رزق اپنے لئے سمیٹ لے۔ اسی سے انفرادی زندگی کی وہ انفرادی شروع ہوتی

ہے جو انسانی معاشرہ کو جنم بنا دیتی ہے۔ حیوان صرف اپنا پیٹ بھرنا جانتا ہے لیکن انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں۔ وہ سمیٹا چلا جاتا ہے۔ سمیٹنا چلا جاتا ہے تاکہ اسے موت آجاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بہت سے انسانوں نے ایک ہی جگہ رہنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک اپنے لئے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دے تو اس سے معاشرہ میں سخت ناہمواریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انفرادی عقل کا یہ تقاضا کہ دنیا میں سب کچھ میرے ہی لئے ہونا چاہیے اہلیر کہلاتا ہے۔ سلاک، یعنی کائنات کی قوتیں (جن سے رزق پیدا ہوتا ہے) انسان کے تابع فرمان ہیں۔ وہ سب اس لئے سرگرم عمل ہیں کہ انسان کو نشوونما کا سامان ملتا رہے۔ وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لیکن اس کی اپنی ہوس ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی کے خلاف سرکشی اختیار کرتی ہے۔ وہ اپنے انفرادی مفاد کے مقابلے میں کسی اور مفاد کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ یہ ہے ابلیسی کش مکش۔ یعنی عالمگیر انسانیت کے مفاد اور ہر فرد کے ذاتی مفاد میں تضاد۔

اگر انفرادی مفاد کا دائرہ ایک فرد کی اپنی زندگی تک ہی ہوتا، تو بھی اس کی حد مقرر ہو سکتی تھی۔ لیکن اپنے مفاد کے بعد انسان اپنی اولاد کے مفاد کا تحفظ شروع کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے ذریعے اپنا نام روشن رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح اس حیات جاوید کی ہوس پوری کر لیتا ہے جس سے طبعی ہمت نے اسے مسروم کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ابلیس نے آدم کے کان میں یہ افسوس بھونک دیا کہ وہ اسے زندگی جاوید عطا کر دے گا اور اس کا ذریعہ بتایا اولاد۔ یہ ہے مفہوم اس تمثیلی بیان کا جس میں کہا گیا ہے کہ اس حیات جاوید کے حصول کی تمنا میں ان کے جنسی ترغیبات کے عنوان اُبھر کر سامنے آگئے۔ یہ ہے اس معاشرے کی تصویر جسے انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے ساتھ شروع کیا اور جس نے رفتہ رفتہ اسے اس طرح بکڑے بکڑے کر دیا کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے قریب نہ رہ سکا۔ ان میں انفرادی مفاد کی (wedges) اس طرح درانداز ہوئیں کہ گوشت سے ناخن جدا ہو گیا۔ یہ ہے آدم کا ہبوط۔ اس کا وہ منزل جس میں یہ حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انسان کے لئے اس پسپائی سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ قرآن اس کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اس مقام سے اُبھر کر سطح انسانی پر آسکتا ہے اور وہاں سے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا "اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" بھی آگے نکل سکتا ہے۔

(جیسا کہ ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں) قرآن کہتا ہے کہ انسان کی زندگی فقط طبعی زندگی نہیں۔ زندگی

کی اس سطح تک تو حیوان اور انسان دونوں مشترک ہیں۔ انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن نے "روح خداوندی" (الوہیاتی توانائی) کہہ کر پکارا ہے اور جسے ہماری اصطلاح میں آنا یا خودی یا انسانی ذات (I) کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی طبعی ضروریات کا بھی تحفظ کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کا بھی تحفظ اور استحکام کرے۔ ان کو حیات جاوید نہ طبعی جسم کی پرورش سے ملتی ہے اور نہ ہی اولاد کے ذریعے اسے حیات جاوید ملتی ہے۔ اس کی ذات (خودی) کے استحکام سے قرآن ایک ایسا نظام تجویز کرتا ہے جس میں انسانی جسم کی پرورش بھی بطریق اعلیٰ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ذات کا استحکام بھی ہوتا جاتا ہے۔ استحکام ذات کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے آگے بڑھ کر نوع انسانی کے معنی لگے اور عالمگیر رویت کا بھی انتظام کرے۔ اگر انسان اپنے معاشرے کو وحی کے مطابق متشکل کرے تو اس سے اس کی یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے اس طرح انسان تباہی اور بربادی (Annihilation) کے مذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ (لا تخوف علیہم ولا هم یحزنون)

انسانی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کے لئے اسباب و ذرائع فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس فیصلے کو ہم انسان کا اپنا فیصلہ کہتے ہیں وہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک تو اس کی جبلت (Instinct) کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو بھی انسان ہی کے فیصلے کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اٹھتا ہوں کہ کہیں سے کچھ کھانے کو لاؤں۔ غذا کا حصول میرا فیصلہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ درحقیقت میری جبلت کا تقاضا ہے جو میری حیوانی زندگی کی سطح پر ہے۔ میری عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ فلاں جگہ کھانے کا سامان رکھا ہے یا فلاں جگہ پیسے رکھے ہیں جن سے کھانا خرید اجا سکتا ہے عقل کا یہ کام نہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز اور وہ پیسے مجھے لینے چاہئیں یا نہ لینے چاہئیں۔ چونکہ عقل کا کام جبلت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس لئے وہ عقل مجھے بار بار یہی کہے گی کہ اٹھ اور کھانا لے لے۔ جا اور پیسے لے آ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایک اور تقاضا آتا ہے اور وہ یہ کہ وہ کھانا حلال نہیں۔ اس لئے مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ وہ پیسے میرے نہیں اس لئے مجھے نہیں لینے چاہئیں۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پیسے مجھے چر لینے چاہئیں تو میرا یہ فیصلہ عقل سے پاک کے تابع ہو گیا۔ اسے ابلیسی فیصلہ کہیں گے۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جو کچھ میرے لئے ناجائز ہے مجھے وہ کبھی نہیں لینا چاہیے تو میرا یہ فیصلہ وحی کے تابع ہے جس نے جائز و ناجائز کی تمیز سکھائی ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں عقل سے کہوں گا کہ وہ کوئی اوستدیر سوچے جس سے مجھے حلال و طیب رزق مل سکے۔ اب جس روش پر عقل کام کرے گی اس کے متعلق کہیں گے کہ عقل وحی کی روشنی میں

راہبیس نے کہا کہ ذرا اس پر غور تو فرما کہ تو نے اس حقیر ہستی کو کھوپڑی دیدی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت تک کے لئے ہمت دیدے تو میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر لئے پھروں گا۔ اور اس سے بہت بھڑوے لوگ بچ سکیں گے۔

ان قرآنی اشارات سے مترشح ہوتا ہے کہ نوع انسانی کو جب ہدایت آسمانی کی ضرورت ہوئی تو اس سلسلہ کی ابتدا اس شخصیت سے کی گئی جسے سورہ آل عمران کی مذکورہ حدیث رسیتم میں آدم کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ انسانی ہدایت اجتماعیہ کے اولین نمائندہ تھے اس لئے ان کی تمثیلی داستان میں نوع انسانی کی نمائندگی آدم ہی کے نام سے کی گئی۔ لیکن اس سے مراد آدم نامی کوئی فرد خاص نہیں۔ اس تمثیلی داستان کے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ذہن سے اس تصور کو نکال دیں کہ یہ کسی پچ پرچ کے واقعہ کا بیان ہے۔ یہ بیان (یعنی تمثیل) نہ کسی خاص زمانہ سے متعلق ہے نہ کسی خاص مقام سے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج سے پانچ دس ہزار سال پہلے اس زمین پر یا کہیں آسمانوں پر۔ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں بلکہ اس قصہ میں انسانی خصوصیات کو استعارہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس قصہ میں، ملائکہ سے مراد کائنات کی قوتیں ہیں جنہیں خاص قوانین کے تابع سرگرم عمل رکھا گیا ہے ان قوانین کا نام قوانین فطرت (Laws of nature) ہے ان قوانین کے علم سے انسان ان تمام قوتوں سے اپنے منشاء کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ یہ سجدہ ملائکہ ہے۔ پھر اس زندگی کو جس میں انسان نے ہنوز "میری اؤ بیری کی تفریقات پیدا نہیں کی تھیں اور جس میں ہر فرد جہاں سے جی چاہتا پیٹ بھر کر کھا پی سکتا تھا۔ جنت کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسانی تمدن سے پہلے کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک طرف شعور ذات پیدا ہوا۔ اور دوسری طرف مدنیت کی زندگی اختیار کرنے سے باہمی مفاد کا تصادم شروع ہو گیا۔ عقل حیلہ ہونے پر فرد (یا ہر گروہ) کے دل میں اس کے اپنے مفاد کے تحفظ اور اس کی طبعی زندگی کے بقا کا جذبہ اُبھارا۔ یہ فریب راہبیس ہے، اور اس کشمکش کی زندگی، مہبوط آدم۔ اس کشمکش کی زندگی میں متصادم قوتوں پر غالب آنے کے لئے وحی آسمانی کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے۔ یعنی علم و عقل کی رو سے کائنات کی تمام قوتوں کو مسخر کیا جائے کہ اسی خصوصیت کی بنا پر آدم موجود ملائکہ قرار پایا تھا، اور پھر ان تمام قوتوں کو وحی آسمانی کی روشنی میں کام میں لایا جائے تاکہ اس سے نہ صرف طبعی زندگی عزت و تحریم سے گزرے بلکہ بقاء ذات سے وہ حیات جاوید حاصل ہو جس کے حصول کے لئے انسان نے عقل بے باک راہبیس کا فریب کھایا تھا۔ یہ وہ انداز زندگی ہے جس میں انسانی ذات صحیح نشوونما پا کر (جس کا ذریعہ عالمگیر روایت ہے) حیات جاوید کے قابل بن جاتی ہے۔ اسے جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال کی بدولت ملتی ہے جو انسان میں بقائے دوام کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ یہ ہے ان کی تمثیلی بیان جسے قصہ آدم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔

سونا ہوتا ہے اور اس زمین کا سونا اچھا ہے۔ اور وہاں موتی اور بلور بھی ہیں۔ اور دوسری ہر کا نام چوں ہے پوش کی ساری زمین کو کھرتی ہے۔ اور تیسری ہر کا نام وبلہ ہے جو سور کے پورب جاتی ہے اور چوتھی ہر کا نام ذات

(پیدائش ۱۱)

ظاہر ہے کہ اس جنت کا مقام وبلہ و فرات کے ارد گرد ہے۔ سو یہ تقسیم اسی دنیا کے کسی انسان کا ہو گیا۔ خود ان کی سرگذشت نہ رہی۔ اور دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اس طرح نام اور مقام نہیں بیان کرتا کہ جس سے حقیقت انسان محسوس ہونے لگ جائے۔

(۳) شجر ممنوعہ کے متعلق لکھا ہے:-

اور خداوند خدا نے آدم کو سے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا یا کر لیکن نیک و بر کی پھان کے درخت سے نہ کھانا کیونکہ جس دن تو اسے کھائے گا ضرور مرے گا۔

(پیدائش ۱۲)

"نیک و بر کی پھان" یہی تو جو جنت انسانیت ہے۔ انسان کو اس پھان سے محروم رکھنا اسے درجۂ انسانیت تک پہنچنے سے روکتا ہے۔

۱۳، آدم کی بیوی کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے:-

اور خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پیسیوں میں سے ایک پیسی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پیسی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ اچھ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس سبب سے وہ ناری کہلاتے گی۔ کیونکہ وہ تر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی حور سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور وہ دونوں آدم اور اس کی حور دنگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔

(پیدائش ۱۴)

اس کے بعد یہ مذکور ہے کہ کس طرح سانپ نے راہلیس نے نہیں بلکہ سانپ نے) اس عورت کو بہکایا اور اس نے شجر ممنوعہ کا پھل خود بھی کھایا اور اپنے خاوند کو بھی کھلا دیا اس کے بعد:-

اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ اور آدم اور اس کی حور نے آپ کو خداوند خدا کے سلسلے سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے وہ بولا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا کیونکہ میں نہنگا ہوں۔ اس نے میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور آپ نے کہا کہ تجھے کس نے حتمایا کہ تو نہنگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم کیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ آں عورت نے جسے تو نے میری سانپی کر دیا تھا اس درخت سے دیا اور میں نے کھایا

کرنا چاہیے۔ بچپن میں روکی کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع رہنا چاہیے۔ جوانی میں اپنے خاوند کی اور اگر خاوند کی موت ہو جائے تو اپنے لڑکے کی مرضی کے ماتحت عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی مرضی بربستہ کرے۔ حتیٰ کہ خرچ اخراجات میں بھی اسے کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔

(The Bible of the World; p 81)

ملکیت کے معاملہ میں فیصلہ یہ ہے کہ

”بیوی لڑکے اور غلام کی اپنی جائیداد کوئی نہیں۔ پس جو کچھ ان کا ہے وہ ان کے مالک کا ہے (وَالْيَتَامَا) چنانچہ ہندو سوسائٹی میں لڑکیوں کو دان (خیرات) دیا جاتا ہے۔ بطور استحقاق انہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن قصہ آدم میں قرآن کریم میں تنہا عورت کو مجرم نہیں بٹھرایا۔ اس نے کہا کہ کَاذِبًا لَّهْمَا الشَّيْطَانُ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ اس لئے کہ یہ ان کی کیفیات کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی کیفیت مرد و عورت دونوں میں موجود ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے عورت کو محض عورت ہونے کے اعتبار سے مجرم و معنوب قرار نہیں دیا۔ (اسلام میں عورت کی کیا حیثیت ہے اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں فقط اتنا ہی دیکھئے کہ قرآن نے مصیبت آدم کا باعث عورت کو قرار نہیں دیا۔)

یہ ہے بائبل اور قرآن کریم میں بیان شدہ قصہ آدم کی تفصیل کا بدیہی فرق۔ بائبل میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح (معاذ اللہ) خدا کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں آدم نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کی طرح شجر حیات سے بھی نہ کچھ کمالے اور ہمیشہ جتنا رہے۔ اس لئے خدا نے اسے جنت عدن سے باہر نکال دیا۔ لیکن اس سے بھی کچھ نہ بنا اور ائمہ میاں (معاذ اللہ) تخلیق آدم کے اپنے اس فعل پر پشیمان ہی رہا۔ چنانچہ کتاب پیدائش کے باب ششم کی پانچویں سے آٹھویں آیت میں ہے۔

اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے شعور اور خیال روز بروز مرنے لگی ہوئی ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پھینکیا۔ اور نہایت دل گیر ہوا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا دوسے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ انسان کو اور حیوان کو بھی اور کیرے مکوڑے اور آسمان کے پرندوں تک۔ کیوں کہ ان کے بننے سے پھینکا ہوں۔ مگر خود پر خداوند نے ہر بانی سے نظری۔ یہ حقائق کسی تبصرہ کے محتاج نہیں۔

(سُورَةُ الْاِنْسَانِ)

قصہ آدم کی تفصیل آپ کے سامنے آگئیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ اس پر نگہ باز گشت ڈالئے اور دیکھئے کہ یہ قصہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

آدم کی جنت کی زندگی سے نوح ان فی کویت تبادیا گیا ہے کہ یہ ہے تمہاری منزل مقصود جسے تمہیں روزگاہ حیات میں مسلسل سعی و عمل سے حاصل کرنا ہے۔

وَبَلَدَ الْجَنَّةِ الَّتِي أَوْسَتْ قَوْمًا مِّنكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (یس)

اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بدولت وارث بنایا گیا ہے۔

اس منتہی کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر اگر ان کے سفر حیات کی ابتدا کرائی گئی۔ یہ نقطہ آغا ہے۔ اس کے بعد ہے ہبوط آدم یعنی سلسلہ ارتقاء کی اس اولین کڑی رستے پختی منزل سے انسانیت نے اُبھرنا شروع کیا۔ اور برابر ابھرتی چلی جا رہی ہے۔ زمانہ کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ستیزہ گاہ جہان میں طاغوتی قوتوں سے محنت ابلہ سخت ہے۔ انسانی معاشرہ میں بالعموم ان ہی قوتوں کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ اگر آپ بنگاہِ نعمت نظر کریں گے تو حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ انسانیت بن حیثِ اکمل وحی کی تعلیم کے قریب آتی چلی جا رہی ہے اور تماشا یہ کہ اس کا جو قدم آگے اٹھتا ہے آگ اور خون کے ان چھینٹوں سے ٹکراتا ہوا اٹھتا ہے جسے فرشتوں کی نگاہوں نے خیمہ آدم میں بھانپا تھا۔ انسان کے خود قائم کردہ نظام کی سب سے ہیبت لعنتیں کیا ہیں؟ سلوکیت، استعماریت، برہمنیت، عسکری سرمایہ داری، قومیت پرستی جس میں استیاد رنگ و نسل دونوں کی سب خباثتیں شامل ہیں اور مفاد پرستی جس میں سرمایہ داری، زمین داری، اجارہ داری وغیرہ کی خون آشام جو کھیں سب شامل ہیں، دنیا کی تاریخ پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ انسان کس طرح ٹھوکریں کھا کھا کر لعنتوں سے تنگ آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ انہیں دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یوں بتدریج غیر شعوری طور پر بلا اعتراض (قرآنی حقائق کے قریب آتا جا رہا ہے۔ ذرا انقلابِ فرانس کو دیکھئے کہ جب انسانیت خون کے اس پیلا ب میں ڈوب کر ابھری ہے۔ تو کس طرح شاہنشاہیت

انسانی بیت اجتماعی کے ارتقائی مراحل [ضعفی حکومت کے بنیادی تصور کے خلاف جذبہ بناوٹ لیکر

آگے بڑھی ہے۔ وہ شاہنشاہیت جو انسانیت کے رگے پے میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ گویا ان کی زندگی کا جزو ہے شاہنشاہی دنیا میں خدا کا سایہ ظل اللہ برہما کا اوتار۔ آسمانی برکات کا حامل۔ شہنشاہ کا منظر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پرستش ہوتی تھی۔ بادشاہ کے بغیر کوئی نظام حکومت انسان کے تصور میں آ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس ایک انقلاب کی بھرپور ہونی آگ نے ان تمام تصورات کو بھسم کر کے رکھ دیا اور اس کی جگہ اس نئے تصور نے لے لی کہ حکومت منشاء عامہ (General Will of the people) کے مطابق قائم ہونی چاہیے۔ دنیا میں آج جمہوریت کے جس قدر چرچے ہیں اسی تصور کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا ہنوز اس صحیح تصور تک نہیں پہنچ سکی جو مستر آن نے پیش کیا ہے۔ لیکن

لے آپ نے عام طور پر سطح میں لوگوں کو کہتے سنا ہو گا کہ "اسلام جمہوریت کا مذہب ہے" اور اس سے ان کی مراد مغرب کے نظام جمہوریت (باقی صفحہ ۱۰۲)

ہاں ہمہ ملکیت کا خواب تو پریشان ہو چکا۔ اس کا مقدس بت تو پاش پاش ہو گیا۔ تخریب کی منزل درادی لا الہ الا کھڑے ہو گئی۔ انسانیت کا ایک قدم تو آگے بڑھا۔

پھر زرا امریکہ کی اس جدوجہد کی داستان پر چھلچھائی ہوئی نگاہ ڈالئے جو انسداد غلامی کے لئے معرض وجود میں آئی۔ جب سے انسان نے آنکھ کھولی مٹی غلامی انسانی حیات اجتماعیہ کا جزو لا ینفک نظر آتی تھی۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جس میں غلامی کا رواج نہ ہو اور یہ تصور کچھ جہالت و وحشت ہی سے متعلق نہ تھا بلکہ بڑے بڑے ارباب علم و حکمت بھی اس کے جواز رکھتے تھے۔ حکمت یونان میں دیکھئے۔ کس طرح افلاطون دارسطو غلامی کے جواز و ضرورت میں دلیل پر دلیل لاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ راور اس کے ساتھ انگلستان نے غلامی کی ایک محسوس شکل کو مٹایا ہے۔ اور اربعین و احرار میں جو بین استیاز آج تک کارفرما ہے اس کی رو سے وہ غلامی کی روح کو نہیں مٹا سکے۔ ہاں ہمہ انسانوں کی سینہ دشمنی کی لعنت کا شیکہ تو انسانیت کے ماتھے سے دھل گیا اور اپنی عالمگیر جنگ کے بعد اس عظیم الشان انقلاب پر نگاہ ڈالئے جو نظام ہمرہا پرستی کے خلاف رہس میں رونما ہوا۔ ہر چند روس اپنے تشدد میں انفراسے اتر کر تقریباً تک جا پہنچا۔ اور رد عمل میں اعتدال کی راہ سے بہت دیر تک چلا گیا۔ لیکن وہ سر پایہ واری جو شجر انسانیت سے اکاس پیل کی طرح لپٹ رہی تھی اور جس نے انسان

رقبہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۰۱ سے آگے) سے ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ مغرب کے نظام جمہوریت اور قرآنی نظام حکومت میں مساوی اور بنیادی اختلاف ہے۔ مغربی نظام میں ملکیت ہو یا آمریت۔ جمہوریت ہو یا عوامیت۔ ہر ایک نظام اس پر مبنی ہے کہ اقتدار و حاکمیت کا حق انہوں کو حاصل ہے۔ ایک انسان کو یا انہوں کی کسی جماعت کو بہر حال یہ فرق محض شکل و نوعیت کا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ حاکمیت و اقتدار کا حق خدا کے سوا اور کسی کو نہیں۔ لہذا مغرب کا نظام جمہوریت بھی قرآن کریم کے نزدیک ایسا ہی مردور ہے جیسا کوئی اور نظام۔ قرآن ”طرز حکومت“ سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ اس ہول سے بحث کرتا ہے کہ انسانوں پر حکومت کا حق کسے حاصل ہے؟ اور اس کا جواب صرف ایک ہے کہ

سروری زبیا نقطہ اُس ذات بے ہمتا کو ہے

حکراں ہے اک دی۔ باقی بتاں آذری

اور یہ ”خدا کی حکمرانی“ درحقیقت خود انسان کی ”اعلیٰ صفات“ کی اطاعت کیسی ہے لہذا کسی ”غیر“ کی غلامی نہیں۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ ”اسلام چہیت ایک نظام سیاست کے ہول تو حید کو نور انسانی کی جز باقی اور فکری زندگی میں ایک جیتا جاگتا عنصر بنانے کا علمی طریق“ اس کا مآلہہ اطاعت شکاری خدا کے لئے ہے نہ تحت رکی قوتوں کے لئے۔ اور چونکہ خدا کی ذات زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے۔ اس لئے اس اطاعت شکاری سے درحقیقت مفہوم یہ ہے کہ انسان خود اپنی میاری فطرت (His own ideal nature) کی اطاعت کرتا ہے

”تشکیل جدید صفحہ ۱۱۴ تفصیل ان لہجہ کی اسے مقام پر ہے گی۔

کی ہڈیوں کے گودے تک سے زندگی کی رقیق تھوڑی تھی۔ اس کے خلاف تو ایک فضا پیدا ہو گئی۔
 اور ہندوستان میں دیکھئے ورنوں کی تقسیم کس طرح انسانوں کو پیدائشی امتیازات کی زنجیروں میں جکڑے
 ہوئے تھی۔ یہ وہ تقسیم تھی جسے مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی اور جو قشر نہایت قشر سے ہندو تمدن کی اساس و بنیاد
 قرار پائے چلی آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ عظیم کے بعد انسانوں کی اس تقسیم کے خلاف یہاں کیسی فضا پیدا
 ہوئی۔ ہر چند صدیوں سے رگ و پے میں سرایت شدہ جراثیم ایک ہی دھچکے سے نہیں نکل جایا کرتے۔ لیکن اس قشر
 ”مقدس“ کی بنیادیں تو منہ زلزل ہو گئیں جو اس تقسیم کے لئے فادہ کی سی حفاظت کا کام دے رہا تھا اسی طرح برعزت
 (priest hood) کو لیجئے جس کے بغیر دنیا میں مذہب کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس لعنت
 کے خلاف لو تھرنے آواز اٹھائی اور آج دنیا کے قریب قریب ہر مذہب ملک سے یہ خیانت ختم ہو گئی ہے رواجِ شتم
 ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ اس باب میں بھی دنیا کس طرح قرآن کے قریب آئی جا رہی ہے
 اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کو دیکھئے۔

قومیت پرستی کی وہ لعنت جس نے یورپ کو پرجہنم بنا رکھا ہے عسوس طور پر اقوام مذہب کے سامنے آ چکی ہے
 اور جنگ کے بعد جس نظام جدید کے تعذرات مدبرین یورپ کی آنکھوں کے سامنے دھندلے سے نفون کی صورت میں نکل
 آ رہے ہیں اس کی بنیادیں ہول پر رکھی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کو نوع انسانی کی برادری تصور کر کے ایک عالمگیر
 دفاق (world federation) کا نظام قائم کیا جائے (مزید تصریحات دجی کے عنوان میں ملیں گی)
 دنیا کس طرح قرآن کے قریب آ رہی ہے آپ نے غور فرمایا کہ دنیا کس طرح ٹھوکر میں کھا کھا کر قرآنی نظام کے
 قریب آتی جا رہی ہے؟ اس لئے کہ قرآنی تعلیم کے ہول غیر محسوس

طور پر فضائے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ذہن انسانی ان سے غیر شعوری طور پر متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یورپ
 اپنی ضد کو چھوڑ کر براہ راست قرآن کی طرٹ آجانا تو پھر دیکھتا کہ اس کا یہ جہنم کس طرح جنت ارضی میں تبدیل ہو جائیگا؟
 لیکن اس کے برعکس ذرا ”عالم اسلام“ (یعنی مسلمانوں کے مالک) پر غور کیجئے اور دیکھئے
 کہ نظام اجتماعی کی وہ تمام بغیثیں جن کا ذکر اور کیا گیا ہے اور جنہیں منسلک کے لئے اسلام

آپنا تھا۔ کس طرح ایک ایک کر کے ان کے نظام زندگی میں داخل اور ان کے اعصاب پر سلط میں۔ کیا قیامت ہے
 کہ آج دنیا میں ملوکیت کی سب سے بڑی لعنت آپ کو مالک ”اسلامیہ“ میں سلط نظر آتی ہے! اور آگے بڑھتے
 آج اس صفحہ ارض پر اگر کہیں انسان حیوانوں کی طرح نحاس میں آکر بیٹھے ہیں تو وہ مکہ کی گلیاں ہیں رہر چند اس حقیقت
 کے انہار سے ہماری نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت سے چشم پوشی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ سرمایہ
 داری کی لعنت مسلمانوں کے ہاں عام طور پر موجود ہے۔ ذات پات کی تقسیم ان کی معاشرت کا جزو عظم ہے۔ قومیت پرستی

(Nationalism) ان کی سیاست کا عروۃ الوثقی ہے حب الوطن کو من الایمان ان ہی کے یہاں قرار دیا جاتا ہے اور اس دیدہ دیرری کے ساتھ کہ اس دورِ جاہلیت کے تصور کو منسوب کیا جاتا ہے اس ذاتِ اقدس و عظم کی طرف جو وطن پرستی کے طاغوت کو پاش پاش کرنے کے لئے مہوٹ ہوئی برہمنیت ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے اور زندگی کے کسی شعبہ میں یہ ان "مقدس رنجیروں" سے آزاد نہیں۔

سو چاہے آپ نے کہ وہ تمام لعنتیں جنہیں آج کفار اپنے ہاں سے یا تو دور کر چکے ہیں اور یاد دہان کرنے کی فکر میں ہیں کس طرح مسلمانوں کے اعمانِ قلب میں جاگزیں ہیں اور ان سے نفرت اور سرکشی کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیتے یہ سب اس لئے کہ:-

بندہ مومن زشت آں بر نخورد	درا یاخ او نہ سے دیدم نہ دُرد
خود تسلیم قیصر و کسری شکست	خود سہر تخت ملوکیت نشست
تا نہ سال سلطنت فوت گرفت	دین او نقش از ملوکیت گرفت

از ملوکیت نگہ گرد و درگر

عقل و ہوش در رسم درہ گرد و درگر

قصہ آدم اور ملتِ اسلامیہ ان حقائق کو سامنے رکھئے اور ایک بار پھر قصہ آدم پر نگاہ ڈالئے جس میں
 اَرْسَلْنَاهُ اِلَیْهِمُ الذِّیْنُ مَعَهُ اِسْ خَطَّ اَرْضِ یَرْشُرْ اَنی حکومت کا
 نظام قائم کر کے اس جنت کا نمونہ دکھایا جو انسانیت کا انتہی ہے۔ اس کے بعد ہیوط آدم ہوا۔ یعنی مسلمانوں نے قرآنی نظام کو الگ کر دیا اور اس جنت سے نکل کر جسے اس نظام نے قائم کیا تھا۔ یہ بھی دو سکر انسانوں کی طرح حیوانی زندگی کی سطح پر آگئے اب یہ تیرہ سو برس سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں (اور ان کے ساتھ ساری دنیا ان ہی ٹھوکرہوں میں مبتلا ہے) اور اس فردوسِ گم گشتہ کی بازیابی کیلئے تڑپ رہے ہیں۔ جسے چشمِ نلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے سرگرداں ہے جب انسان چاروں طرف سے ہار تھک کر قرآن کی طرف آہٹے گا تو پھر اس مقام کو پالے گا جس کی تلاش میں یہ سارا سارا پھر رہا ہے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ:-

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاٰلُكُمْ خٰلِدُوْنَ ۝..... وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ اَوْفَرْتُمْ

جہاں ۝ نَمْتُمْ تَمْلُوْنَ ۝ (۲۴، ۲۵)

تم اور تمہارے رفقاء جنت میں داخل ہو جاؤ خوش و خرم یہ رستوں کے پھلکے ہوئے) ساغرِ سمیں و زریں کا دور ہو گا۔ جو کچھ نفس (انسانی ذات) کو مطلوب ہو گا سب کچھ ملے گا۔ رطل کی آرزو میں (اور آنکھوں کی ٹھنڈ) اس جنت میں تم رہو گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم اپنے اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو۔

خلاصہ بحث خاک کے ذرات، ارتقائی منازل طے کر کے صورتِ انسانی میں متشکل ہوئے۔ انسان اپنی نیم حیوانی اور نیم انسانی زندگی کے مراحل طے کر کے اس مقام تک پہنچا جہاں اسے آپس میں مل جل کر رہنا تھا۔ اس معاشرتی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جس میں انسان نے ہنوز رزق کے حشر چمپوں پر انفرادی ملکیت کا سبق نہیں سیکھا تھا۔ ہر انسان جہاں سے جی چاہے با فراغت کھاپی سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے انفرادی ملکیت کا تصور پیدا کیا جس سے ان کے مفاد میں تضاد شروع ہو گیا۔ یہاں سے کش مکش حیات کی ابتدا ہوئی قرآن کریم نے انسانی تمدن کے ان ماحرکات و کیفیات کو مثیلی انداز میں بیان کیا ہے جسے قصہ آدم کہتے ہیں۔ آدم آدمیت کا نمائندہ ہے۔ آدم کو اختیار و ارادہ کی خصوصیت دی گئی ہے۔ اسے علم الاشیاء عطا کیا گیا ہے۔ کائنات کی تمام ملکوتی قوتیں اس کے تابع فرمان کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کشمکش زندگی میں تضاد و متخالف ابلسی قوتیں بھی ہیں۔ انسان کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی تمام قوتوں کو تابع فرمان بنائے۔ پھر ان قوتوں کے ماحصل کو وحی آسمانی کی روشنی میں صحیح مصرف میں لا کر ایسا نظام قائم کرے جس میں تمام نوع انسانی کی ضروریات زندگی بلا مشقت و تردد پوری ہوتی جائیں اور جملہ افراد انسانیت کی مفید صلاحیتیں نشوونما پا کر تکمیل تک پہنچتی جائیں اور اس طرح اپنے مہبوط کے بعد صعود و عروج کی تمام منازل طے کر کے پھر وہ مقام رفعت و بلندی حاصل کر لے جو اسے شرع میں بطور اس کے منتہی کو دکھایا گیا تھا۔

پھر ملتِ اسلامیہ کی تاریخ بھی قصہ آدم کی سی داستان ہے۔ حضور ختمی مرتبت نے دنیا میں حکومتِ قرآنی کے قیام سے دکھادیا کہ اس دنیا میں انسان کا نصب العین حیات کس قسم کی جنت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد مہبوط ہوا۔ اور سخت ترین قسم کا مہبوط ہوا۔ ابھی تک یہ آپس مہبوط کے زخموں کی مرہم جڑی میں مصروف ہے۔ جب اس کے زخم مندمل ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اس طرح اس کے اعمال کی بدولت وہ جنتِ ارضی حاصل ہوگی جس کی جھلک چودہ سو سال پیشتر دکھائی گئی تھی۔ وہ جنتِ ارضی جس کی حدیں اُخروی جنت سے جا کر مل جاتی ہیں کیونکہ زندگی جوئے رواں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش کے سوال کی طرح تخلیقِ انسانی کے آغاز کا مسئلہ بھی ارباب مذاہب اور اہل فکر کیلئے ہمیشہ وجہ کاوش رہا ہے۔ (روح کو پھوڑ کر) مذاہبِ عالم کے پاس چونکہ سرمایہ علم محض تو ہم پرستی ہے اس لئے ان میں انسانی تخلیق کے مسئلہ نے بھی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر رکھی ہیں۔ لیکن ان میں "آدم" کا تصور کسی نہ کسی انداز میں ضرور ملتا ہے۔ عیسائیت نے اس تصور کی بنیاد پر ایک فلک یوس فلسفہ کی عمارت قائم کر رکھی ہے۔ اس نے انسانی فطرت کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ وہ جو "مہبوط آدم" سے پیشتر کا ہے اور دوسرا حصہ وہ جو اس منزل کے بعد کا ہے۔ اس تصور کے مطابق مہبوط آدم سے پہلے انسان، فطرت کے مطابق زندگی بسر

کرنا تھا۔ اس زندگی میں گناہ کا تصور کہیں نہیں تھا۔ انسان موصوم تھا اور اس کی فطرت پاکیزہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہمی معاملات میں کوئی خرابی اور کسی قسم کا فساد نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جو مہبوط (Fall) کے بعد کا دور ہے۔ اس میں ہر انسانی بچہ، پیدائش ہی سے گنہگار پیدا ہوتا ہے اور گناہ کے اثرات کا الگ کردینا کسی کے بس میں نہیں۔ لہذا اب انسان کی زندگی غیر فطری خطوط پر بسر ہوتی ہے جس کا نتیجہ وہ جہنم خیز فتنہ و فساد ہے جس میں انسانیت مبتلا چلی آ رہی ہے۔ یہ دور اسی طرح سے چلا جائے گا تا آنکہ انسانوں کا خاتمہ ہو جائیگا۔ اس میں انسان کی نجات کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان حضرت مسیح کے صلیب دیئے جانے پر ایمان لائے اور ان کے خونِ ناحق کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے۔ زمانہ کی ہی قسم کی تقسیم ہندوؤں کے ہاں ہے۔ اُن کے تصور کی رو سے، ابتدا کا زمانہ ست جگ تھا جس میں راست بازی کا دور دورہ تھا۔ لیکن اس کے بعد اب کلجگ ہے جس میں ہل کو فروغ ہے۔ اب ست جگ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ لہذا، جوں جوں انسانیت آگے بڑھتی ہے فتنہ و فساد کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

لیکن قرآن نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ اس نے بتایا کہ انسان کے لئے تمثیلی (ایڈیٹل) معاشرہ وہ ہے جس میں افراد کو اپنی پرورش اور نشوونما کے لئے جگر سوز مشقتوں سے نہ گذرنا پڑے اور ایک فرد دوسرے فرد کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقا کا ذریعہ بنتا ہے اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ معاشرہ اس صلاحیت بخش پر دگر ام پر عمل پیرا ہونے سے قائم ہو سکے گا جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔ لہذا یہ معاشرہ انسانوں کی اپنی سعی و کوشش کا ثمر ہو گا۔ اسے جنتِ ارضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے معاشرہ کا قیام ہر وقت ممکن ہے اور ہر دور کا انسان اسے سعی و عمل سے تشکیل کر سکتا ہے۔ نہ آدم کی فطرت گناہوں سے آلودہ ہے اور نہ ہی کوئی ست جگ ایسا ہے جو دوبارہ نہ آ سکے۔ ہر انسانی بچہ ایک سادہ لوح لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے پاس انسانی کمالات کی مضمّن قوتیں ہوتی ہیں جن کی وہ اپنی زندگی میں ہر مقام پر نمودار کر سکتا ہے۔ جب یہ قوتیں وحی الہی کے تابع سرگرم عمل ہوتی ہیں تو ان کا نتیجہ خوشگوار کی بہتت ہوتا ہے۔ مفاد پرست قوتیں اس معاشرہ کی تشکیل میں حائل ہوتی ہیں۔ انہی کو ایسی قوتیں کہا جاتا ہے جن کا ذکر آئیدہ باب میں آئے گا۔ ان ایسی قوتوں کے مقابلہ سے انسانی قوتوں میں مزید چلا پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جس میں زندگی کا راز اور انقار کا سراخ پوشیدہ ہے۔ لہذا، "آدم" انسانی زندگی کے اس نقطہ آغاز کا نام ہے جہاں سے اس کی مضمّن صلاحیتوں کے نشوونما کے مواقع شروع ہوتے ہیں۔ آدم کا مہبوط کسی بلند زندگی سے اسفل زندگی کی طرٹ متزلزل نہیں۔ یہ تو انسانی نصب العین کے حصول کی داستان کا نقطہ آغاز ہے۔

۲۲

ابْنِ اسْتَكْبَرٍ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ایس

قصہ آدم کو زنجیں کر گیا جس کا ہوا

11/11/20
14/1/20

ابلیس

قانون اتفاق کی رو سے استحکام و عروج اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ متضادم و متضارب قوتوں سے ہر دو آزما ہوا چلے۔ جن انواع کو نامساعد احوال و ظروف سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ زندگی ایک چلے رواں ہے۔ لیکن اگر اس کی راہ میں پیٹروں کی (falls) نہ آئیں تو اس کی پرسکوت روانی آہستہ آہستہ تبدیل ہو سکون ہو جائے اور یہ جوئے رواں جو دو تھپل کا ایک جوڑا بن کر رہ جائے۔ بریل کے تاروں میں خوابیدہ نغمے بلا مضرب کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ پانی کے اندر چھپی ہوئی بے پناہ قوتیں جو اس کی پرسکوت روانیوں میں کہیں محسوس تک نہیں ہوتیں۔ کبھی اپنے جوہر کی نمود نہیں کر سکتیں۔ تا وقتیکہ پانی کا دھارا اپنے سے غیر (فلائی شیمنوں) سے نہ ٹکرائے آئینہ شمشیر میں کبھی آب و تاب پیدا نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اسے سنگِ فسان پر صقل نہ کیا جائے۔ چھماق کی شعلہ نشانی چھری رگڑ کے بغیر ممکن نہیں۔ شیشہ میں کبھی جوہر آئینہ پیدا نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے پیچھے رنگارنگی کثافت نہ ہو۔ اسی طرح خودی بھی اپنی نمود، استحکام اور عروج کے لئے اپنے سے غیر کو چاہتی ہے۔ اگر خودی اپنے غیر سے متقابل و متضادم نہ ہو تو ہنگامہ کائنات سرور پر جائے۔ یزیمستی کی رنگینیاں بے کیف ہو جائیں۔ یہ جہان رنگ و بو پھر سے مٹی کا گھڑنا بن کے رہ جائے۔ خونِ رگ کائنات کی تپش صرف خودی کے ولولہ نمود کی منظر اور اس کی لذت کشمکش کی رہیں بنت ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ۔

صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او غیر او پیداست از اشیاست او
سازد از خود پیکر اغیار را نامش از اید لذت پیکار را

انسان پیدا ہوا تو عالم آفت کی تمام اشیاء اس کے لئے مسخر کر دی گئیں و یَتَعَدَّ لَکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔

انسانی خودی کا استحکام | ان قوتوں سے کام لینے کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ اپنی طبعی اور دماغی قوتوں کو بروئے کار لانا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ انسان فقط ان طبعی اور دماغی قوتوں کا ہی نام نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے روح خداوندی کہا گیا ہے۔ یہی انسان کی انا ہے۔ یعنی جب انسان "میں" کہتا ہے تو اس سے مفہوم اس کا طبعی بیکر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے مادرِ رحم اور ہوتا ہے۔ یہ انا یا (Ego) اس کی خودی ہے اور اس خودی کا استحکام ارتقاء تکمیل شرف انسانیّت۔ خودی کے استحکام و عروج کا تقاضا تھا کہ اس کے مد مقابل بھی کوئی قوت ہوتی جس سے تصادم اور کش مکش اس کے جوہر میں جلا پیدا کرتا۔ اسی قوت کا نام ابلیس ہے، جس کے متعلق علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

جہاں تا از عدم بیرون کشیدند ضمیرش سرد و بے ہنگام دیدند
بغیر از جان ماسوزے کجا بود ترا از آتش ما آفریدند

خوئے ابلیسی | ملائکہ انسان کے حضور جھک گئے۔ ابلیس مقابلہ کے لئے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اٹا۔ انقباض۔ تعمیل ارشاد۔ یہ ملائکہ کی خصوصیات ہیں۔ بغاوت۔ سرکشی۔ مصیبت۔ انکار۔ یہ خوئے ابلیسی ہے۔ قصہ آدم کی تمام آیات پر غور کیجئے۔ یہ فرق ممتاز طور پر سامنے آجائے گا تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے بھی ایک اعتراض پیش کیا تھا۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
بار اے! کیا تو ایسا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خونریزی اور فساد انگیزی سے ہلکے برپا کر دے گا۔ اور ایک ہم میں کہ ہمیشہ تیری تسبیح و تقدیس میں ہنکارتیں کرتے ہیں اور سو ایک ایسی ہنگامہ خیز ہستی کو ہم پر فوقیت دینا ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آتا۔

اسی قسم کا اعتراض "ابلیس نے بھی پیش کیا۔

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
میں اس سے بہتر ہوں۔ اے تو نے مجھے سے پیدا کیا میری تخلیق آتش ہے (میں اس کے سامنے کیوں ہجھکوں!)

فرشتوں کے سامنے جب حقیقت واضح کی گئی تو ان کی فطرت سلیم نے سر جھکا دیا عرض کیا۔ اے الہ العالمین! ہمارا شبہ ہماری کوتاہ علمی پر مبنی تھا۔

سُبُّكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (پہلے)

تیری ذات۔ تمام نقائص و عیوب سے، بلند ہے۔ مجھ تو فقط اتنا ہی علم تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے۔ علیم و حکیم تو

نقط تیری ہی ذات ہے۔

لیکن جب ابلیس کے سامنے حقیقت بے نقاب ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ جھکا نہیں
 ابْنِیْ وَاسْتَکْبَرُوْا ۚ کَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ۝ (۲۶)
 اس نے سرکشی اور تکبر اختیار کیا اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔

اس کے بعد

قَالَ اَرَاۤیْنٰکَ هٰذَا الذِّیْ کَرَّهْتَ عَلٰی (۲۷)

اس نے کہا۔ "دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر نفیئت دی ہے؟"

اگر یہی فیصلہ ہے تو میں اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

قرآن کریم نے جہاں سجدہ ملائکہ کی دستاویز اطاعت و انقیاد کو متعدد مقامات میں دہرایا ہے۔ وہاں استکبار
 ابلیس کے قفہ سرکشی و مردان کو بھی کئی جگہ بیان کیا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِکَۃُ كُلُّهُمْ اِجْمَاعًا ۝ اِلَّا ابْلِیْسَ ۙ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ ۝ قَالَ
 یٰۤاِبْلِیْسُ مَا لَکَ الْاَن تَکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ ۝ قَالَ لَمَّا کُنْتُ لَوْ سَجَدَ لِیَسْجُدَ
 خَلَقْتَنِیْ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ۙ (۲۸)

چنانچہ جتنے فرشتے تھے وہ سب اس کے سامنے سرسجد ہو گئے۔ مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس پر یہ بات شاق
 کر دی کہ وہ جھکنے والوں میں سے ہو۔ اللہ نے کہا۔ "اے ابلیس! تجھے کیا ہوا؟ جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
 "کیا" مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کے سامنے جھکوں جسے تو نے غیر اٹھے ہوئے گلے سے بنایا ہے جو
 سوکھ کر بچنے لگتا ہے۔"

سورہ ص میں ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِکَۃُ كُلُّهُمْ اِجْمَاعًا ۝ اِلَّا ابْلِیْسَ ۙ اسْتَکْبَرُوْا کَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ۝
 قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِیْ ۙ خَلَقْتُ مِنْ نَّارٍ ۙ وَخَلَقْتُ مِنْ طِیْنٍ ۝ (۲۹)

چنانچہ جس قدر فرشتے تھے وہ سب اس کے سامنے سرسجد ہو گئے۔ مگر ابلیس نہ جھکا۔ اس نے غرور کیا اور نافرمانوں
 میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا۔ "اے ابلیس! تجھے آدم کے سامنے جھکنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔
 کس بات نے روکا۔ تو بے غرور کیا تو کچھ بہت اونچی شان والوں میں سے ہو گیا ہے؟" کہا کہ میں اس سے پیروز ہوں
 مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔"

سورہ طہ ۱۱۱

سورہ طہ میں فقط آئی رہنے کے لیے اس تمام تقیوں کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔

دیکھئے! دونوں "اعتراض" (یعنی فرشتوں کی طرف سے اور ابلیس کی طرف سے) عقل و منطق پر مبنی ہیں۔ لیکن ایک عقل وہ ہے کہ علم الہی کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دوسری وہ ہے جو اس سے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دوسری عقل ابلیس سے عقل سرکش علم بے راہ رو، خورد بے زمام، لادینی اذکار۔ یہ ہے فطرت ابلیسی۔ اس کے برعکس وحی خداوندی کے تابع علم و عقل! یہ ہے غیے ملکوتی۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اسے کہتے ہیں عشق۔

—

پھر یہ بھی دیکھئے کہ ملائکہ کے استفسار کے جواب میں انہیں سمجھا دیا گیا کہ عقل سرکش فقط ضدی ہوتی ہے

جواب نہیں دیا۔ اس لئے نہیں کہ اس کے اعتراض کا جواب بن نہیں پڑتا تھا۔ بلکہ اس کی نہ میں ایک اور حقیقت پوشیدہ تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ملائکہ جھک جانے والی تھیں اور ابلیس عقل سرکش جو شخص قلب سلیم لے کر آئے اس کی ہر بات کا جواب دیا جانا چاہیئے۔ تاکہ اس سکون و طماننت کے بعد اس کے قلب میں اور جھکاؤ پیدا ہو اور جسے وہ بالغیب ماننا تھا اسے علی وجہ البصیرت قبول کر لے۔ لیکن عقل سرکش کی کیفیت اس سے الگ ہوتی ہے۔ ایسی عقل کیا ہے؟ اس کی تشریح چند صفحات بعد (وحی کے عنوان میں) ملے گی۔ اس مقام پر صرف اتنا سمجھئے کہ وہ حاضرہ کے علم النفس کے ماہرین کی تحقیق کی روش سے عقل و حقیقت جذبات کی لونڈی ہے۔ یعنی نفس انسانی جو کچھ چاہتا ہے عقل اس کے لئے ذرائع و اسباب پیدا کر دیتی ہے اور اس کے جواز کے دلائل بہم پہنچاتی ہے، بلا تمیز اس کے کہ جو کچھ نفس انسانی چاہتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ حق ہے یا باطل۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لہذا ابلیس کا اعتراض (حرفاً ہر عقل و منطق پر مبنی نظر آتا ہے) درحقیقت ان جذبات سرکشی کا آئینہ دار تھا جو اس کے نفس خود سرکشی تخلیق تھے یعنی اس کے نفس کی گہرائیوں میں استکبار و سرکشی کا طوفان تلاطم تھا۔ اور اس کا اعتراض اس تلاطم کی گہرائی ہوئی آواز۔ لہذا اس سے الجھنا بیکار تھا۔

آگے بڑھنے سے پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ عقل کا مقام کیا ہے، اور اس کے ذرائع و مناصب کیا (جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں) انسانی زندگی کی ایک سطح وہ ہے جسے حیوانی زندگی ریاس کی طبعی زندگی کہتے ہیں اس سطح پر اس کے تقاضے دی ہوتے ہیں جو حسی طور پر (Instinctively) حیوانات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی تحفظ خویش (preservation of self) اور افزائش نسل کے تقاضے اور ان کے متعلقات۔ یہ تقاضے انسان کے اندر از خود کار فرما رہتے ہیں۔

انسان کے اندر دوسری چیز ہے عقل (Intellect) عقل کا ایک کام تو یہ ہے کہ حواس (Senses)

جو اطلاعات اس تک پہنچائیں ان میں ربط پیدا کر کے نتائج مستنبط کرے اور اس طرح ہر معاملہ کی (Objective study) کیے لیکن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ انسانی جذبات جو کچھ طلب کریں یہ اس کے مندرجہ کر کے کا انتظام سوچے۔ اس اعتبار سے عقل جذبات کی خادم ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جذبات اس سے کہیں وہ کچھ کوئی جائے

تیسری چیز انسان کے اندر وہ ہیں (I) ہے جس سے درحقیقت انسانی زندگی عبارت ہے۔ اس میں "کام کام یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرے اور عقل سے ان فیصلوں کے مطابق کام کرائے۔ اگر ہمیں کمزور ہے تو ان کے سارے فیصلے جذبات کی رو سے ہوں گے اور اس کی زندگی کی سطح حیوانی زندگی سے آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن اگر اس کی "ہیں کمزور ہیں تو اس کے فیصلے جذبات سے الگ ہٹ کر ہوں گے اور انہی فیصلوں کو انسانی فیصلے کہا جائے گا

یہ نہیں (I) ایک خاص نظام کے ماتحت (جو وحی کی روشنی میں تشکیل ہوتا ہے) اس قدر استحکام حاصل کر لیتی ہے کہ ہر معاملے میں خود فیصلے کر سکتی ہے۔ یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک طرف زندگی کے طبعی تقاضے بھی مکمل پورے ہوتے جاتے ہیں اور دوسری طرف استحکام ذات بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

جب عقل انسانی جذبات کے تابع چلتی ہے تو اسے عقل سرکش یا علم بیباک کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ابلیس ہے۔ جب یہ عقل وحی کے تابع چلتی ہے تو عین انسانیت بن جاتی ہے۔ عقل بے باک اور انسانیت کے تقاضوں میں ہوشمکش ہوتی ہے، اسے ایسی کشمکش کہا جاتا ہے۔ یہی خیر و شر کی کشمکش ہے۔ اس کشمکش سے انسانی خودی استحکم ہوتی چلی جاتی اور عقل بے باک پر غالب آتی چلی جاتی ہے۔ اپنی عقل بے باک کے بعد دوسرے افراد کی عقل بے باک سے بھی تقادم ہوتا ہے۔ یہ وہ موانع ہیں جو انسانی خودی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں لیکن ان کی سختی اور سنگینی ہی سے خودی میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم کا فولادی غول جو اس کے اندر کے بارود کے رستے میں ستر مسکندری بن کر حائل ہوتا ہے، جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے بارود کی قوت ہوگی۔

جہاں تک عقل کے اس شعبے کا تعلق ہے جس میں یہ حواس کے ذریعے ہم پہنچائے ہوئے مواد (Sense data) سے استنباط نتائج کرتی ہے اور کسی مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے دلائل و براہین فراہم کرتی ہے، قرآن نے اس علم اور عقل کو بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔

واضح رہے کہ علم و عقل فی ذاتہ معیوب شے نہیں۔ معیوب تو ایک طرف! یہ تو وجہ شرف انسانیت ہے۔

نقص آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ علم ہی وہ جوہر تھا جس کی بنا پر آدم سجد ملائکہ قرار پایا۔ سران کریم کے درخشندہ ادراک کو لے جاتے شروع سے اخیر تک۔ آپ کیا کریں

علم و عقل کی تفصیلات

کہ عقل و بصیرت۔ فہم و فراست۔ علم و دانش کو کس طرح وجہ افتخار اور باعث عزت و تحکیم قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم درحقیقت مخاطب ہی عقل کو کرتا ہے۔ صاحبان دانش و نبی، اولی الابصار و اولی الالباب۔ اس کے نزدیک انسانیت کے بلند ترین مدارج کے اہل ہیں۔ اس کے برعکس عقل و فکر سے کام نہ لینے والے بدترین خلائق۔

إِنَّ شَرَّ الدِّينِ دِينُ مَنْ عَشِيَ الْغُدُّ لَيْسَ لَهُ دِينٌ ۚ (پہ)

یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر دین وہ دین ہے جس میں جو بھرے ہوئے گئے جو کچھ نہیں سمجھتے۔

وہ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں انسانوں کے زمرہ میں شمار کیا جائے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُفْرًا بَنِي آدَمَ ۚ وَالْإِنْسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا زَوْكُهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا زَوْكُهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (پہ)

اور کتنے ہی جن و ان ہیں جو یکسر اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اُن کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و حواس کا استعمال ہو کر چارپایوں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے۔

لیکن وہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ علم خداوندی کے مقابلہ میں انسان کو بہت ٹھوڑا علم دیا گیا ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (پہ)

اور تمہیں (اسرار و کائنات کا) جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ علم خداوندی کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

اس لئے انسان ان امور و معاملات کے لئے جن کا اسے تمام و کمال علم نہیں دیا گیا۔ علم خداوندی یعنی وحی الہی کا محتاج ہے۔ اسی طرح محتاج جس طرح اس کی آنکھ سورج کی روشنی کی محتاج ہے۔ وحی الہی ایک چمکتا ہوا نور ہے جس کی تابانی سے ہر شے کی حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تبہا علم انسانی ظن و تخمین کی ظلمت انیگز وادیوں میں بھٹکتا پھرتا اور جا بجا ٹھوکریں کھاتا ہے۔ علم و عقل

کو وحی خداوندی کے تابع رکھنا ایمان و عشق ہے۔ اور اپنے آپ کو عقل کل اور علم تسلیم کا حامل سمجھ کر وحی کی روشنی سے بے نیاز ہو جانا کفر و ابلیسیہ۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں علم باعشق است از لاموتیاں

عقل اندر حکم دل یزدانی است چوں زول آزاد شد شیطانی است

دنیا میں جس قدر فساد اور فحش و فحاشیاں اور ظلم و استبداد ہے سب کی لم پڑے کہ انسان نے اپنے علم و عقل کو کس طرح بیدیا کر

چھوڑ رکھا ہے۔ اور اسے اپنے سے بلند و بالا ہستی کے قوانین کے تابع نہیں رکھا۔ اسی کا نام ابلیسی نظام ہے جس میں ہر وہ شخص، جماعت یا قوم جو دوسرے کو فریب دے سکے (یعنی وہ جو دوسرے کے علم و عقل سے زیادہ علم و عقل رکھے اور اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا جانے) نہایت کامیاب ہے۔ علم کو جب وحی الہی کے ساحلوں میں محدود نہ رکھا جائے تو یہ ایک ایسا پُرشور دریا بن جاتا ہے جس کی طغیانیوں کے سامنے عدل، انصاف، اخلاق

تہذیب و تمدن جڑ سے اکھڑ کر پھلے چلے جاتے ہیں۔

اس سیل سبک سیروز میں گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر میں خس و خاشاک
لا دیں ہو تو بے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر ہودیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک

یہی وہ ابلیس ہے جس نے (شعر کی زبان میں) روز ازل لٹکا رکھا تھا کہ

از دامن موجب چرخ سکون ناپذیر

من بہ دو صرم۔ من بہ غوث صدم

اور علم بیاکٹ ایک کھٹ بدھاں سیلاب۔ ایک چرخ بہ آغوش طغیانی۔ ایک ہمنون رقص بگولہ۔ ایک
جہاں سوز شعلہ جوالہ یعنی ابلیس!

ذرا غور فرمائیے قرآن کریم نے اس قوت بیاکٹ کی تندی و سرکشی کو کس شوکت و جلال کے انداز میں بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی حقیقت چشم بصیرت کے سامنے واضح طور پر آجائے۔ ابلیس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ، بکل جاؤ۔ یہاں سے تم مردود، ملعون ہو۔ راندہ درگاہ ہو۔ تم ہمیشہ کے لئے سعادت و تکمیل سے محروم ہو۔ بارگاہِ صمدیت کی طرف سے اس قسم کی سرزنش کچھ کم لڑہ فگن نہ تھی۔ لیکن اس کے جواب میں ابلیس کی طرف سے کسی رنج و تاسف یا شرم و مذمت کا اظہار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ۔

رَبِّ انْظُرْ نِيْ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝ (۲۵)

اے میرے پروردگار! مجھے یوم بعثت تک ٹھہرت دیدے۔

اور جب یہ درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ۔

رَبِّ دِيْمَا اَعُوْثِيْٓتَنِيْ لَآ اَزِيْٓنَنَّ لَكَ مُمْرِيْٓنَ الْاَرْضِ وَلَا اَعُوْثِيْٓتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ (۲۶)

”خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر (نجات و سعادت کی) راہ بند کر دی، تو اب نہ تو راہ کیا کروں گا کہ زمین میں ان کیلئے

رجھوٹی، خوش نمایاں بنا دوں اور راہ حق سے، سب کو گمراہ کر دوں“

دوسری جگہ ہے کہ جب اُس سے کہا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔

قَالَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَنِيْ طَيِّبًا ۝ (۲۷)

کہا۔ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مجھ سے پیدا کیا ہے؟

اس کے بعد۔

قَالَ أَمَّا بَيْنَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ أَنِ اخْذْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا خُشْيَ لَكَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا أَسْلَمَ لَوْ كَانُوا يَشْعُرُونَ (۲۱)

کہا دیکھ تو یہی وہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اچھا اگر یہی فیصلہ ہے تو اگر تو مجھے قیامت تک کے لئے
مہلت دے تو دیکھ میں تیرے اس منتخب کردہ کی، ذریت کی ناک میں نیکیں ڈال کر انہیں کس طرح تکلی کا ناپ
بچاتا ہوں۔ بجز محدودے چند کے۔

یعنی علامہ اقبالؒ کی تشریح کے مطابق اس نے کہا۔

آدم خاکی نثار دوں نظر دم سواد
زادور آغوش تو۔ پیر شو و در بر م

سورہ ص میں ہے کہ جب ابلیس کو ہمت دیدی گئی تو اس نے کہا۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (۲۲)

کہا! تیرے عزت و جلال کی قسم! میں ان سب کو متروڑہ حق سے الگ راہ کر دوں گا۔

یہاں ابلیس کی قسم پر غور کیجئے۔ اے ارض و سموات کے مالک! تیری قوت و شوکت کی قسم! تیرے جبروت و جلال کی
قسم۔ تیرے غلبہ و تسلط کی قسم۔ میں انہیں برباد کر کے چھوڑوں گا مگر اہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابلیس چونکہ قوت و ہدیا
کا مظہر ہے اس لئے اس نے قسم بھی اللہ کے جبروت و جلال اور قوت و سطوت کی کھائی۔

پھر یہ دیکھئے کہ جب آدم کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے اپنی فرودا
کی معافی چاہی۔

رَبِّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَئَةً وَارْتَدَّ عَلَيْنَا قُلُوبُنَا فَأَمِنَّا بِكَ وَأَتَيْنَاكَ تَوْبَةً مُبِينًا (۲۳)

پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اگر تو نے اپنی ربوبیت و رحمت سے ہمارے لئے سامانِ حفا

عطاف کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

لیکن ابلیس نے اپنی مصیبت کے بعد انابت الی اللہ اور توبہ کے بجائے ضد

ابلیسیت کا ایک اور پہلو | اور سرکشی اختیار کی۔ لہذا یہ اس کی رحمت ابدی طور پر محروم ہو گیا۔ اس کا
نام ہی ابلیس اس لئے ہے کہ وہ سعادت سے یکسر ناامید ہے۔ ابلیس کے معنی ہی ناامیدی ہے۔ قرآن کریم میں یہ ہے۔

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْهَجَرُ مُؤَن ۝ (۳۴)

اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز تمام عبرت لوگ دھیرت زدہ اور ناامید رہ جائیں گے۔
دوسری جگہ ہے کہ اللہ اس وقت بارانِ رحمت کو بھیجتا ہے جب لوگ اس بارش سے ناامید ہو چکے ہیں۔
وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝ (۳۵)

(نیز دیکھیے ۲۳ : ۲۳ : ۲۳)

اور وہ لوگ قبل اس کے کہ اُن کے غمخیز ہونے سے پہلے بارش اُن پر برسے۔ ناامید تھے۔

—

غور کیجئے دنیا میں کس قدر تباہیاں اور بربادیاں ہیں جو محض اس بنا پر آتی ہیں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد انسان اس کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ صند اور سرکشی اور نفس کی جھوٹی عزت کے خیال سے اس پر جوارہ تہلے اور اکثر و بیشتر کوشش کرتا ہے کہ اپنی غلطی کا جواز پیش کر کے اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرے۔ یہ صند اور سرکشی فطرتِ ابلیسی کی بنا پر ہے جس میں کہیں جھکنا نہیں لکھا۔ لغزش اور غلطی کے احساس کے بعد جھک جانا یہی انسانیت ہے۔ صند پر اڑے رہنا ابلیسیت ہے۔ یہ صند اور سرکشی یوں تو ہر شعبہ زندگی میں ہلاکت آفرین ہے۔ لیکن مذہب کی دنیا میں اس کے جو اثرات بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ یہ تمام تحریک و تشیع۔ یہ تمام فرقہ بازی اور گروہ سازیاں اور یہ تمام اختلافات محض باہمی صند اور سرکشی کی بنا پر ہیں در نہ جب علم و سرانِ موجود ہو تو پھر اختلاف کی گنجائش کہاں ہے لیکن **یا ہمی صند!** یہ فطرتِ ابلیسی ہے کہ بڑے بڑے مقدس نقاب اور ڈھکریب دیتی اور وحدتِ ملت کو پارہ پارہ کر دینے والی تحریکی کوششوں کو مزین بنا کر اس کا نام "خدمتِ دین" رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وحی تخلوئذ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اختلافات کو مسئلے لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ۔

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَوْحِيدُ الْبَيْتِ بِكَرْبِ
بَيْنَهُمْ ۚ فَهَكَذَا اللَّهُ الْكَرِيمُ أَمَلُوا إِلَهُكُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأَذْنِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۲۳ : ۲۳ : ۲۳)

اور یہ لوگ جو باہم گر مختلف ہوئے۔ تو اس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نہیں
وحی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے اور ان میں تفرقہ و اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی مگر پھر بھی محض
آپس کی صند اور غافلت سے اختلافات کرنے لگتے تھے اور دین کی ایک راہ پر مجتمع رہنے کی جگہ الگ الگ
گروہ بندیوں میں بٹ جاتے تھے بالآخر اللہ نے ایمان لانے والوں کو رعب کی وہ حقیقت دکھا دی جس میں
لوگ مختلف ہو گئے تھے۔ اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے

مطابق دین کی سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بندے سے نہ مکمل گئی تو پھر ہاں نہیں کہیں گے خواہ ہزاروں دلائل اور لاکھوں بتیائیں پیش کر دیجئے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَعُودُ عَلَيْكَ مِنْ أُنْبِيَائِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا إِلَّا يُؤْمِنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝

رہے پیغمبر! یہ ہیں دنیا کی پُرانی، آبادیاں جن کے حالات ہم نہیں سناتے ہیں۔ ان سب ان کے پیغمبر (تجانی کی) روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ مگر ان کے بسنے والے ایسے نئے، کہ جو بات پہلے جھٹلا چکے تھے اُسے (حق) کی نشانی دیکھ کر مان لیں۔ سو دیکھو، اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر ہر گزادیتا ہے جو رہٹ دھری سے انکار کرتے ہیں۔

واضح دلائل سامنے ہیں۔ دل مانتا ہے کہ بات سچی ہے۔ لیکن منہ، بات کی چرچ اور جھوٹی عزت کا پاس ہے کہ استمرار پر آمادہ نہیں ہونے دیتا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ بَصِيرَةٌ ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَفْتِيهِمْ ۖ فَمَا جَاءَهُمْ بِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَكَانُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ظُلُمًا ۖ وَعَلَوْا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ (۲۷)

پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچ گئیں تو وہ پھر بھی منہ اور رہٹ دھری سے کہنے لگے کہ یہ لوگ کھانا ہوا جھوٹ ہے اور ان نشانوں کا بعض (کمرشی اور غرور کی وجہ سے) انکار کرنے لگے حالانکہ ان کے دل (بطور خود) ان کا یقین کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان معاندوں کا انجام کیا (عزیز! انگریز! ہوا۔)

یہ گروہ سازیاں ذرا اپنے گرد پیش نظر دوڑائیے اور دیکھئے کہ ملت اسلامیہ جیسی اُمت واحدہ میں جن کا خدا ایک۔ رسول ایک۔ ضابطہ حیات (قرآن) ایک۔ مرکز محسوس (قبلہ) ایک۔ اس قدر فرقے اور گروہ کس علت کی بنا پر ہیں۔ باطنی تقنین یہ حقیقت آپ پر روشن ہو جائے گی کہ اس تفسیر و انتشار کی تہ میں باہمی منہ اور تعصب کے سوا اور کچھ نہیں، اس لئے کہ خود قرآن شاہد ہے کہ علم (یعنی علم کتاب) آپ کے بعد اختلافات محض منہ کی بنا پر ہوتے ہیں۔ قرآن کے منہ جانب اللہ ہونے کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافات نہیں۔

أَفَلَا يَكْفُرُونَ الْفُرْقَانَ ۚ وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا ۚ فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ ۚ

پھر کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو ضروری تھا کہ یہ اس کی بہت سی باتوں میں اختلاف

پاتے، حالانکہ وہ تو اپنی ساری باتوں میں اذل سے لے کر آخر تک، کامل طور پر ہم آہنگ اور یکساں ہے،
پھر کیا یہ حقیقت دل خراش اور یہ حدیث الم انجیر نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے جس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل
اور یہ فریادیاں! یہ ہو کہ اس میں اختلاف نہیں۔ اس قدر اختلافات ہیں الجھے ہوئے ہوں اور
ان اختلافات کو قائم رکھنے کی ہر کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ اور خدمت
دین قرار دے رہے ہوں؟ حالانکہ قرآن نے انہیں تنبیہ کر دیا تھا کہ۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ يَنفَرُ قَوْمٌ مِّنْهُمْ وَكَانُوا أَشْيَعًا
كُلٌّ يُّحِبُّ بِمَا لَكَ يَهُمُّ فِرْعَوْنُ ۚ (سورہ ابراہیم)

راور دیکھو! کہیں مشرکین میں سے یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر ڈالی اور
الگ الگ گروہ بن بیٹھے۔ نہ بن جانا پھر اس وقت حالت یہ ہو جایا کرتی ہے کہ، ہر فریق اپنے اپنے
خیالات پر غور و خوض ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برسرِ حق اور دوسروں کو باطل پر سمجھ کر اپنے آپ کو قریب
دے لیتا ہے۔

جو ملت کی وحدت کو توڑ کر یوں فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو جائے اس کے متعلق ارشاد فرمایا:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا كُفْرُهُمْ
إِلَىٰ هَذِهِ لَمَّا بُرِّئْتَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ ابراہیم)
اسے پیغمبر اجم لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور الگ الگ گروہ بن گئے۔ ہمیں ان سے کچھ سروکار
نہیں رہتا، یہی راہِ دین حقیقی کی راہ ہے۔ نہ کہ لوگوں کی بتائی ہوئی گروہ بندیوں کی راہ، ان کا معاملہ اللہ کے
حوالے ہے، پھر وہی بتلائے گا کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی حقیقت کیا تھی؟

لیکن اس کا کیا علاج کہ ابلیس نے قیامت تک کیلئے مہلت
سب آئی فطرت ابلیسی کے مظاہر ہیں مانگ رکھی ہے سو یہ فطرت ابلیسی ہی ہے جو مختلف پردوں
میں مختلف اودار میں گردش کرتی رہتی ہے۔

بدل کے بھیس زمانہ میں پھر سے آتے ہیں
اگرچہ پیر ہے آدم جو اں ہیں لات و سنات

اب سوال یہ ہے کہ ابلیس کی یوژن سے حفاظت کا سامان کیا ہو؟ اس سے
ابلیس سے حفاظت چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے؟ مشرق کی رہبانیت نے اس کا آسان

علاج سوچ لیا کہ میں درود تو سر کٹا دیا جائے۔ یعنی ابلیسی کٹ مکش سے تنگ آکر ترک دنیا اور ترک علاقہ پر اتر آئے۔ نہ رہے باتس نہ بچے بانسری۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو شکست خوردہ ذہنیت (Defeatist mentality) کا ثبوت اور ضعف خودی کی دلیل ہے۔ یہ انتہائی یاس اور ناامیدی کا مظاہرہ ہے، جو ابلیس کا مقصد و منشاء ہے۔ اگر منشاء قنطریہ ہو تا کہ انسان غاروں میں چاہیٹیں تو کش مکش حیات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس صورت میں تو خلافتِ ارضی کے لئے آدم سے بڑھ کر فرشتے زیادہ موزوں تھے۔ عجی تصوف کی بیہوشی کا سبب اس امر کا اعتراف ہے کہ اس باب میں رساؤ (مذہب) خدا کا فیصلہ صحیح نہیں۔ یہ لوگ درحقیقت بہت سطح پر تھے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ انسانی خودی نفسِ انسانی کے عروج و ارتقاء کے لئے کش مکش رہبانیت میں نہیں زندگی۔ ابلیسی قوتوں سے مقابلہ کس قدر ضروری ہے۔ یہ تقاضا و تراجم عین تقاضا فطرت ہے۔ لہذا رہبانیت کی زندگی غیر فطری اور سہل انگار ذہنِ انسانی کی ایجاد ہے۔

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى النَّاسِ هَبْمَ بَرْسَلَتَا وَقَفَّيْنَا بِعَلِيٍّ ابْنِ مَرْثَمَ وَاتَّيْنَاهُ الْإِسْمَ
..... فَاتَّيْنَا آلَ بَنِي إِسْرَافِيلَ مِنْهُمْ أَحْبَبَ رُحْمًا وَكَيْنُ مِنْهُمْ فَاسْتَوْنَ ۝ (۲۶)

پھر ان کے بعد اور رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے۔ اور ان کے بعد ہم نے علی بن مرثم کو بھیجا اور ہم نے اسے انجیل دی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت و مہربانی (کے پاکیزہ جذبات) پیدا کر دیئے وہ بھی رہبانیت سوائے انہوں نے خودی ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھی۔ انہوں نے اسے اختیار کر لیا تھا، حق تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر (لیکن چونکہ ایک خود ساختہ چیز تھی اس لئے) اس کی پوری پوری رعایت نہ کر سکے ہوا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ ہم نے ان کو ان کا اجر و عود دیا۔ مگر زیادہ تر ان میں سے نافرمان ہی ہیں۔

انہوں نے سوچا نہیں کہ کائنات کی حرارت زندگی تو قائم ہی اس کش مکش سے ہے۔

ہے گرمیِ آدم سے ہنگامہ عالم گرم
سورج بھی تماشائی تائے بھی تماشائی

بہا ایسی دنیا جس میں ابلیس کا وجود نہ ہو۔ انسانوں کی بستی نہیں رہ سکتی۔ بقول علامہ اقبالؒ

مزی اندر جہانے کو رذوئے

کہ یزدان دارد و شیطان ندارد

۱۔ ان امر کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی۔ جہاں یہ بتایا جائے گا کہ سبک رہبانیت کہاں سے شروع ہوا اور کیسے! اور پھر اس کے نتائج و عواقب کیا ہوئے۔

اسی لئے تو ابلیس کو قیامت تک کے لئے ہمت دیدی گئی ہے، کہ جب تک دنیا میں انسانی خودی کی تشہیر موجود ہے۔ اس کی جلا دہندگی کے لئے فسان کی بھی ضرورت ہے۔

نہی مغرب کی مآوہیتیں | دوسری طرف مغرب کی مادہ پرستی ہے کہ اس نے نظام زندگی پر یکسر ابلیس کو مسلط کر رکھا ہے جس کا نتیجہ عدم سکون اور فقدان طماننت کی وہ جہنم ہے جس میں آج یورپ ہی نہیں بلکہ ہر وہ سرزمین مبتلا ہے جس پر اس کے ابلیسی نظام کا کچھ بھی پرتو پڑ چکا ہے (اور آج دنیا کی کونسا گوشہ ایسا ہے جو اس نظام کے اثرات سے محفوظ رہ سکا ہے؟) مغرب کے نظام میں ہوا یہ کہ عقل ناپید و حشر و ی گزشتہ صورت مار عقل کو تابع نہ رہا نظر کر نہ سکا

لہذا یہ مسلک زندگی کسی طور بھی انہوں کے شایان شان نہیں۔ اس میں تو ابلیس کا چیلنج پوری قوتوں کے ساتھ فارغ و بالا دست بن کر ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ۔

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَوْ فَدَعَا لَكَ الْمُسْتَقِيمُ ثُمَّ لَفَنِيهِمْ مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَلَّا كَثُرْهُمْ شَرًّا كَرِيْمًا (۱۷۰)

اس پر ابلیس نے کہا "چونکہ تو نے مجھ پر سعادت کی راہ بند کر دی، تو اب میں بھی ضرور ایسا کروں گا کہ تیری سپہ سالار سے بھگانے کے لئے بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں۔ پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے (غرضکہ ہر طرف سے) ان پر تانوں، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔

یہی وہ متبعین ابلیس ہیں جن کے متعلق اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ

لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (۱۷۱ : ۱۷۰)

بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا، تو وہ تیرا سا بھائی ہوگا، اور میں ایسا کروں گا کہ رپادش محل

میں، تم سب سے جہنم بھر دوں!

تیسرا گروہ | اب تیسرا گروہ باقی رہ گیا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اپنی ساری قومیں صرف کرو۔ اپنا تمام لشکر واپس بائیں سے پورش کر کے لے آؤ۔ لیکن۔۔

إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنٌ ۖ الْأَمِنَ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (۱۷۲)

جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ صرف اپنی پرچلے گا جو (صحیح) راہ سے بھٹک گئے۔

دوسری جگہ ہے

وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ
وَتُشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ وَمَا يَعْلَمُ السَّيْطَانُ
إِلَّا الْغُرُورَ ۚ إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۚ

ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدا میں سنا کر بکا سکتا ہے یہ کانے کی کوشش کرے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کران کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ ان سے (طرح طرح کی باتوں کے) وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ ستر تار دھوکا: جو میرے (پچھے ہندے ہیں۔ ان پر تو قابو پانے والا نہیں۔ تیرا ہر دو گار دُن کی کار سازی کے لئے بس کرتا ہے۔

یعنی جو لوگ قانونِ خداوندی کے مطابق نظامِ معاشرہ قائم کریں گے ان پر ابلیس کا تسلط نہیں جم سکے گا۔ وہ ابلیس پر غالب رہیں گے۔ ابلیسی قوتیں سب ان کے زیرِ فرمان ہوں گی۔ علم، عقل، دولت، قوت، افراد کی کثرت، یہ تمام چیزیں کمرش و بیباک نہیں رہیں گی۔ یہ سب ان حدود کے اندر کار فرما رہیں گے جو تو انہیں خداوندی نے ستین کر رکھی ہیں ابلیس کو ہلاک نہیں کیا جاسکتا اُسے توحیات کے لئے

ابلیس کو "مسلمان" کر لیا جائے

تو یہ تسلیم چکی ہے (اُسے زیرِ تسخیر رکھا جائے گا۔ بالفاظِ دیگر گرتے

مسلمان "کر لیا جائے گا۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ ہیں۔

نورِ اوتار کی بحرِ ویراست

علمِ را بے سوزِ دلِ خوانیِ شراست

زانکہ او گم اندرِ اعماقِ دلِ است

گشتِ ابلیس کا رستے شکلِ است

کشتہ شمشیرِ آتشِ کُنی

نوشترِ آں باشد سہلِ آتشِ کُنی

تو ہمہ تیغِ آں ہمہ سنگِ نفس

خولیش را بہرِ اہرمنِ بایدِ زون

اپنے اندر اتنی قوت پیدا کی ہے جو تمام ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکے اور پھر اس قوت کے اجتماعی اثر سے ایسا نظام قائم کیا جائے جو قوانینِ الہیہ پر مشتمل ہو۔ یوں ابلیس کو لگام دے کر تابعِ فرمان بنا لیا جائے۔ غور فرمائیے کہ وہ قوت کس قدر عظیم الشان اور کواہِ شکن ہوگی جو ابلیس کے اٹھ بیس عناں گینتہ کو زیرِ پالان لے آئے؟ یہ قوت **یہ کیسے؟** اس لئے تو انہیں خداوندی کی اطاعت کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی اور قوانینِ خداوندی کی اطاعت اس معاشرہ کے اندر کی جاسکتی ہے جو وحی کی روش سے تشکیل ہوتا ہے۔ افراد کے اندر وہ قوت جو ابلیسی کششوں کا مقابلہ

۱۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ "میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔

سورہ کہتے ہیں ابلیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔
ابلیس جنات میں سے! اِذَا دُفِنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَسْجُدْ وَاِلٰذَا دُرِّسُوا لَآ اَبْلٰسُ
 كُنْ مِنَ الْخٰٓئِرِ (۱۱۷)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے سامنے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے تھے

مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جن میں سے تھا۔

ابلیس کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی۔ جنات کے متعلق قرآن میں ہے کہ انہیں
 انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔

وَالْحٰٓنَ اَخْلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (۱۱۸)

اور ہم جان کو اس سے پہلے خلقی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔

جنات کی تفصیل ذرا آگے چل کر لے گی، اس مقام پر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ عقیدہ رائج ہے کہ ابلیس
 بھی ملائکہ میں تھا بلکہ مسلم الملکوت (فرشتوں کا استاد) تھا، وہ غلط تھا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن کریم نے
 جہاں کہا ہے کہ

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَسْجُدْ وَاِلٰذَا دُرِّسُوا لَآ اَبْلٰسُ ۚ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِيْنَ (۱۱۹)

پھر (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اس پر سب جھک گئے۔ مگر ابلیس کہ جھکنے والاں

میں سے نہ تھا۔

تو اس کے یہ معنی نہیں کہ "ابلیس کے سوائے اور ملائکہ نے سجدہ کر دیا" عربی زبان میں اس قسم کے الٹے سوائے (کوشتائے
 منقطع کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اس جنس میں سے نہیں ہے جس سے اُسے
 مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ (مثلاً) پھل تو سب آگئے ہیں لیکن مٹھائی ابھی تک نہیں آئی۔ لہذا
 اس کے معنی ہیں کہ فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کر دیا۔ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ابلیس
 کو بھی سجدہ کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا جس طرح فرشتوں کو دیا تھا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۚ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ (۱۲۰)

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ (۱۲۰)

خدا نے کہا "کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟" کہا "اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔

تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ملائکہ اور ابلیس درحقیقت ان توتوں کے مظاہر ہیں جو عالم النفس و آفاق میں عمل پیرا ہیں۔

عالم آفاق کی تمام قوتیں انسان کے لئے مسخر کر دی گئیں۔ لیکن عالم انفس را انسان کی داخلی دنیا، میں ایسی قوت بھی ہے جو خود اس کے ارتقائے ذات کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اسے ابلیسی قوت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس قوت کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا جس طرح خارجی کائنات کی قوتیں خاص قوانین کے مطابق کام کرنے کے لئے مجبور پیدا کی گئی ہیں اس لئے اس کے متعلق کہا گیا کہ اس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس سرکش قوت کو اپنے سامنے جھکالے۔ یہ ہے منصب انسانیت جس نے ایسا کر لیا اس کی خودی میں استحکام اور شرف انسانیت میں بالیدگی پیدا ہو گئی۔ جو اس قوت سے دب گیا اس کے جوہر انسانیت فنا ہو گئے۔ باقی رہا یہ کہ ابلیس جنوں میں سے کس طرح ہوتا؟ سو اس کے لئے جنات کی تفصیل دیکھئے جو ذرا آگے چل کر سامنے آجائے گی۔

﴿﴾

لفظ ابلیس کو پھر دیکھئے۔ اس کے مادہ (ابلاس) سے ظاہر ہے کہ یہ انتہائی

ابلیس یا یوسی کا منظر ہے

ہے یا اس اور ناامیدی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی نام ہی امید و آرزو کا ہے۔ جب تک کسی سبت میں آرزو کی کرن موجود ہے زندگی کی رن باقی ہے۔ آرزوؤں کے فنا ہو جانے کا نام موت ہے۔ زندہ رہنے کی امید اور آگے بڑھنے کی آرزو ہی ہے جس سے انسان کی خودی میں ارتقاء اور اس کے جوہر خفہ میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔

زندگانی را بہت از مدعا است کار و تلاش را در از مدعا است

زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است

آرزو جان جہان رنگت بواست فطرت ہر شے اس میں آرزو است (اقبال)

زندگی یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک و خستہ نصیب العین ہو اور اس نصیب العین کے حصوں کی تڑپ، برتن تپاں کی صورت میں رگ و پے میں جاری و ساری۔ کائنات کی تمام رنگینیاں نقطہ آرزو کے اندر پوشیدہ ہیں ہر حیات میں جہاں یا اس دناامیدی نے غلبہ پایا انسان پر عملاً موت طاری ہو گئی۔ ابلیس کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ انسان پر یا اس دناامیدی طاری کر دے۔ اس کے جنود و عساکر (اقواع و اقسام کے شیاطین) ایسے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں جن سے اس پر خوف مسلط ہو جائے۔ اس کے حوصلے پست اور ولولے سرور پر حیاتیں۔ اس پر خوف و حزن طاری ہو جائے اور یہ جی چھوڑ کر کش مکش حیات سے کنارہ کش ہو جائے۔ مایوسیوں کی ان ظلمت خیز گھاٹوں میں یا تو انسان چپ چاپ سب کچھ چھوڑ چھاڑی گونستہ تنگ و تاریک میں سرسبز انو بیٹھ جاتا ہے۔ اور یا بعض اوقات، شدت یاس و غم سے مغلوب ہو کر تخریب پر اتر آتا ہے اور اپنے مقاصد کی جو عمارت برسوں کے پسینہ اور خون سے بہرا و شفقت تیار کی تھی اسے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ کسی گونستہ تیرہ دنا

میں سر نیزی ہوا اس قسم کی حرکت مذہبوجی۔ بہر حال دونوں شدت یاس اور فیضانِ امید کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر انسان پر ہنس رہا ہے۔ مایوسیوں کی اس تاریکی میں اگر کہیں سے شعاعِ امید نظر آسکتی ہے تو وہ ایمان کی شمعِ فروزاں ہے جو ان بھیانک اور سیاہ بادلوں پر جگمگاتے نقرئی حروف میں لکھ دیتی ہے کہ:-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۱۳۱)

اور نہ کھو، نہ توہمت، بارو، نہ ٹھگین ہو، تم ہی سب سے بہتر و اعلیٰ ہو۔ بشرطیکہ تم مومن ہو۔

ایمان کے معنی ہیں اپنے نصب العین کی صداقت پر یقین محکم۔ اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے اس یقین میں دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل، ذرا سی لغزش نہ پیدا ہونے دے۔ ایمان کی روشنی میں یہی وہ شمعِ تابندہ تھی جس کا وعدہ آدم سے کیا گیا تھا۔ جب اس سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں جاؤ اور پوری قوت سے ابلیس کے حربوں کا مقابلہ کرو۔ یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو۔

فَأَمَّا يَا ابْنِ آدَمَ فَكُفُّ عَنْ هَذَا رَجِعْ إِلَىٰ ظِلِّكَ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ فَكُفُّ عَنْ هَذَا رَجِعْ إِلَىٰ ظِلِّكَ

لیکن یاد رکھو، جب ایسا ہو گا کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس مضبوط حیات آئے گا تو تم میں سے جو کوئی اس مضبوطی کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ کسی طرح کا ٹھٹھا ہو گا نہ کسی طرح کی ٹھگینی۔

ابلیس کے جزد و عساکر سے خوف اور اپنی امیدوں کی موت سے حزن و غم کی ایمان کی کمزوری کی دلیل اور ضعفِ خودی کا مظاہرہ ہیں۔ ایمان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ خوف، اور حزن پاس نہ پھٹکنے پائیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق ابلیس سے کہدیا گیا تھا کہ جاؤ۔ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لو۔

إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۝ (۱۳۲)

میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔

ذرا تصور میں لائیے وہ وقت کہ چاروں طرف سے مخالف قوتوں کے هجوم نے

شعِ ایمانی کا ایک

گھر رکھا ہے۔ گھر بار چھوڑ کر ایک دیوانہ پھاڑ کے میب غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ تعاقب کرنے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازیں کانوں میں آرہی ہیں۔ دشمن اپنے پورے سامانِ ہلاکت کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بالکل بے ساز و سامان، دشمن کی عین زد میں آچکے ہیں۔ بظاہر حفاظت کا کوئی سامان اور مدافعت کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ گویا ابلیس کا پورا لشکر اپنی ساری قوتوں کے ساتھ طوفانِ ہلاکت کی طہرحِ اُمنڈے چلا آ رہا ہے۔ ایک دوست، دوسرے کی پیشانی پر کچھ تر دو کے آثارِ محسوس کرتا ہے۔

اس کا یہ نزد اپنی خاطر نہیں بلکہ اس ذات اقدس و اعظم کی خاطر ہے جو دنیا کی ہر شے سے محبوب ہے کہ ایسے میں ایمان کی پوری قوتوں کے ساتھ زندہ امیدوں اور تابندہ آرزوؤں کی ایک دنیا جلو میں لے لے اس رفیق شفیق کے قلب مطمئن سے یہ حال بخش آواز آتی ہے کہ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (پہ)

غمگین نہ ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ ہے وہ مقام صمدیت "جس کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے

دوسری طرف ابلیس کی سرکشی پر غور کیجئے جس انداز سے قرآن کریم میں اس کا قصہ مذکور ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔ اسے اپنے قلب و استیلا پر کس قدر ناز ہے۔ اس کے بعد سوچئے کہ انسان جس کا منصب حیات یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں کس کس حیات کے ہر مرکز میں ابلیس کی قوت کو اس طرح شکست دے کہ اس کی ہڈیاں چٹنے لگ جائیں کتنی بڑی قوتوں کا مالک بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ قوتیں صرف ایمان اور اعمال صالحہ سے بیدار ہوتی ہیں۔ وہ اعمال جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ابلیسی قوت اس کے سامنے آئے لیکن جب یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس پر لرزہ طاری ہو جائے اس کا کلیجہ کانپ اٹھے اسے آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہو، وہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں منہ چھپاتا پھرے۔ یہ ہے ابلیس کے مقابلہ میں ایک مرد مومن کا مقام! لیکن کیا آج کا مسلمان بھی اس مقام کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان جس کی حالت ابلیس اور ہم! یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی طاغوتی قوتوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی قوت کے تصور سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ابلیسی نظام اپنے پورے دیدہ و جلال سے دنیا پر چھارہا ہے اور یہ اس کے ماتحت نہایت اطمینان سے زندگی بسر کئے جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ جب ابلیس کا مقابلہ ہو تو فوراً اپنے آپ کو تائب و نصرت خداوندی کی پناہ میں لے آیا کرو جو اس کے قوانین کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ پناہ آج (أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) کے الفاظ دہرانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج ابلیس کو کسی نزدیکی ضرورت ہی نہیں۔ ہم خود لپک کر اس کے دام میں گرفتار ہونے کے لئے چلے جاتے ہیں۔

صید خود صیاد را گوید بگیر

الاماں از بندہ سرماں پذیر

ہم تو ابلیس کی کشش و جاذبیت کے ذرا سے فریب اور اس کی تحریف و تہریب کی چھوٹی سی دھمکی کے بھی حریف نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ اس کی قہر مانی قوتوں کو استحقار کی منہی سے ٹھکرا کر رکھ دیں۔ ابلیس کی فرعونی قوتوں کا تو تقاضا ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی قولاوی پیچھے والا مرد مومن آئے جس سے دوبارہ کر کے اسے بھی لذت پہنچا رہے۔ ان

سچی کے بتلوں سے زور آزمائی میں اسے کیا لذت مل سکتی ہے؟ اسی لئے اُس نے (بالتاء علامہ اقبالؒ)
بجھنور رب العزت "فریاد" کی ہے کہ

آں چُنناں تنگ از فتوحات آدم	پیش تو بہر مکافات آدم
منکر خود از قوی خواہم۔ بدہ	سوئے آں مروحتہ را ہم بدہ
بتدہ باید کہ چہر گردنم	لرزہ اندازد نگاہش در تنم
اے خدا، یک زندہ مرد حق پرست	لائے شاید کہ یا ہم در شکست

لیکن آج ایسا بندہ حق پرست کہاں سے ملے؟ اس قسم کے مردان خود آگاہ و نذر امت صرف اس معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں جو توائین خداوندی کی رو سے متشکل کیا جائے اور ایسا معاشرہ آج اس وسیع و عریض زمین کے کسی چہرے بھر گوشے میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لئے آج ساری دنیا پر ابلیسی نظام ہی مسلط ہے۔ مسیحی وہ نظام جس میں عقل انسانی اس کے جذبات کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے اور زندگی کا مقصد رہ گیا ہے ان حیوانی جذبات کی تسکین۔ انسانیت اور اس کے شرف کا دنیا میں کہیں نام نہیں رہا۔ دنیا میں کہیں احترام آدمیت نہیں۔

جن

جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں ابلیس کے متعلق کہا ہے کہ:-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ کَانَ مِنَ الْجٰنِ (۱)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ اور سب جھک گئے تھے

مگر ابلیس نہیں جھکا تھا وہ جن میں سے تھا

اور یہ بھی کہ اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْہٗۤ جَ خَلَقْتَنِیْ

مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (۲)

خدا نے فرمایا "کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟" کہا "اس بات نے کہ میں آگ

سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اے میرے رب۔"

دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ نے جان (جن) کو آگ سے پیدا کیا۔
 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّكْرُحٍ قَارِیْنِ (۱۵)
 اور جنات کو من المص آگ سے پیدا کیا۔
 اور انسان کو اُن کے بعد پیدا کیا۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِّنْ تَارِ الشُّمُومِ (۱۵)

اور ہم جان کو اس سے پہلے خلقی ہوئی ہوا کی گری سے پیدا کر چکے تھے۔

جن۔ ایک آتش مخلوق | ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جن ایک آتش مخلوق تھی جسے اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یعنی ایسی مخلوق جس میں انسان کی نسبت حرارت زیادہ تھی۔
 اسی اعتبار سے اس مخلوق کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئی تھی۔ جس طرح انسان کے متعلق کہا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اہلسن کے متعلق اس کی خوئے سرکشی کی وجہ ہی سے کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔
 (مزید تفصیل شیطان کے عنوان میں ملیگی)

لفظ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ مستور۔ نگاہوں سے اوجھل۔ غیر مرئی۔ جب یہ کرہ ارض سورج سے الگ ہوا ہے تو ایک پگھلا ہوا آتش مادہ تھا۔ قریباً قرن کے بعد فضا کی بروقت سے اس کا اوپر کا حصہ سخت ہونا شروع ہوا۔ جیسے دودھ پر بالائی سم جاتی ہے۔ لیکن نہ معلوم اس کرہ مار کو کس قدر طویل المیعاد مراحل سے گزرنا پڑا کہ بالآخر یہ ذی نفوس آبادی کے قابل ہوا۔ تبدل و تحول کے ان ابتدائی اوار میں یہاں کس قسم کی مخلوق تھی جسے اس کی آتشیں فضا سازگار تھی۔ اس کا ہمیں علم نہیں۔ لیکن وہ مخلوق اب ہماری نگاہوں سے مستور کر دی گئی۔ اس کی جگہ انسانی آبادی نے لے لی۔ اس مخلوق سے آج ہمارا تعلق اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ذہن اتنی جپ اپنے عہد طفولیت میں تھا تو اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ ہر اس قوت کو جو نگاہوں سے اوجھل ہو اور ہر اس مافوق الفطرت واقعہ کو جس کا سبب بظاہر معلوم نہ ہو سکے۔ خارجی عادت سمجھ کر اس سے خوف کھانے لگتا اور اس کے مہر اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے اس کی خوشامدیں کرتا۔ جس کا اظہار پرستش کی صورت میں کیا جاتا۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی کڑک۔ بارش۔ زلزلے اور اسی قسم کے دیگر حوادث و واقعات جن کی علت و حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی عقل و ہوش کو چکر میں ڈالنے کے لئے کافی تھے۔ وہ ان غیر مرئی حوادث کو مافوق الفطرت قرار دیتا۔ انہیں دیوتا رویو سمجھتا۔ اور ان کی پرستش کرتا۔ اسی طرح ایسے اعصابی اراضن رشتہ رگی، ہسٹیریا وغیرہ جن میں بعض بے ہوش ہو کر طرح طرح کی حرکتیں یا باتیں کرنے لگتا اس کے لئے سامان خوف و ہراس پیدا کر دیتے۔ وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ (وہ تو خیر پھر بھی ذہن

انسانی کائنات کا زمانہ تھا۔ آج بھی ہسٹریا کا دورہ دیکھنے والوں کے لئے خوف اور حیرت کے عجیب و غریب سامان پیدا کرتا ہے، لامحالہ وہ یہی سمجھتا کہ یہ کبھی کسی دیوی۔ دیوتا کی پھٹی ہوئی قوت کا کارنامہ ہے۔ یہی تھی اس توہم پرستی کی ابتدا۔ رفتہ رفتہ ذہن انسانی کے کارخانے میں ان پوشیدہ قوتوں کے جیسے ڈھلنے شروع ہوئے کہ

کھوت پرستی! ذہن انسانی کا ہر تصور ایک محسوس پس کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے جداگانہ نام بخوبی ہوئے اور الگ الگ کام ان کی طرف منسوب کئے گئے۔ جتن۔ کھوت۔ دیو۔ چڑیل۔ پری اور ارج حید۔ اور نہ معلوم کیا کیا خرافات چونکہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، ان کی طرف مافوق الفطرت قوتیں منسوب کی گئیں اس لئے ان کی پرستش بھی شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا تو انسان کے ابتدائی مراحل زندگی میں ہوئی۔ لیکن جیسا کہ ہر مسلک کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ بھی مختلف اقوام میں سلسلہ بدلے متواتر چلا آیا اس لئے جہالت آمیز سلکوں اور قوموں میں یہ باتیں آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ نزول قرآن کریم کے وقت عرب میں بھی یہی حالت تھی۔

سورۃ النعیم میں ہے۔

وَجَعَلُوا آيَاتِهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور دیکھو ان لوگوں نے خدا کے ساتھ جنوں کو شریک بنوا دیا ہے۔ شرک بن کر بھرا لیا ہے۔ حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی طرح، انہیں بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور انہوں نے بغیر اس کے علم کی روشنی اپنے سامنے رکھتے ہوں۔ خدا کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش لی ہیں۔ خدا کی تقدیس ہوا اس کی ذات تو ان تمام باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔

سورۃ سبا میں ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ كُلٌّ كَانَ مِنْ أَعْيُنِ دُنِ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ
يَهْمُهُمْ مَوْتُهُمْ

وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے ہمارا کارساز اور آقا، تو ہی ہے۔ یہ نہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو جنات کی پرستش کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ انہیں کے معترف تھے۔

وہ دیگر دیوی۔ دیوتاؤں کی طرح ان میں اور خدا میں رشتے بھی قائم کر لیتے۔

وَجَعَلُوا آبَائَهُمْ وَبَنِيَّ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَهَكَذَا عَلِمَتْ الْجِنَّةُ أَنَّ لَهُمْ مَوْتًا وَهُمْ
اور ان لوگوں نے انہیں اور جنات میں رشتہ داری رکھی قرار دے رکھی ہے۔ حالانکہ جنات خود جانتے ہیں کہ وہ بھی مائیں بنائیں گے۔

یہ تو درجائیت کی باتیں تھیں۔ لیکن خود مسلمانوں نے ان خرافات سے کس قدر اثر قبول کیا ہے۔ اس کا اندازہ لگانا ہر تو ایک نظر بھانسنے کسی خالقہ کے گوشے کسی اونچی قبر کے سر پرانے کسی "صاحبِ مجاز" کے تلوید خانے یا کسی "عالمِ قرآن" کے محل میں۔ اور پھر دیکھئے کہ یہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے اسی مالتابِ روشنی عطا فرمائی تھی تو ہم پستیوں کے کتبہ کتبہ غفلتِ کدوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یورپ نے تنہا عقل کے جگنو کی روشنی سے ان اوباس و ابا طیل سے نجات حاصل کر لی۔ لیکن جن کے صحنِ غامہ میں آفتابِ موندشاں ہے۔ چمکاؤڑ کی طرح اپنی آنکھیں بند کئے اندھوں کی دنیا میں بس رہے ہیں۔

انسانی جنات چونکہ جن کے معنی تھے پوشیدہ اور اس کا تصور ذہن کو بڑی قدر اور دیوہیکل شعلہ صفت ہے۔ مخلوق کی طرف منتقل کرتا تھا۔ اس لئے عربی زبان میں ایسے روشنی قبائل پر جو آبادیوں سے دور صحراؤں اور جنگلوں میں رہتے تھے اور شہری لوگوں سے زیادہ طاقتور اور ڈیل ڈول میں زیادہ قوی اور مضبوط تھے لفظ جن کا اطلاق کیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے مذہب اور غیر مذہب۔ حضرتی اور بددی رہبری اور جنگلی کی تفریق کیے اس رہا ہی موانست سے رہنے والے اور جن کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ آج جبکہ ذرائعِ رسل و رسائل کی عام فراوانی کی وجہ سے شہری تمدن کے اثرات دور دراز دیہات حتیٰ کہ خانہ بدوش قبائل (Nomadic tribes) تک جا پہنچے ہیں شہری اور بددی آبادیوں کے طرزِ تمدن۔ نفسیاتی کیفیات۔ سیاسی احوال و ظروف۔ رجحانات قلبی و ذہنی وغیرہ میں کچھ زیادہ مندرق نہیں رہا۔ لیکن اس زمانہ میں یہ فرق ایسا گہرا اور دونوں کی درمیانی خلیج اتنی وسیع تھی کہ یہ امتیازی خط ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ قرآن کریم میں جن داس کے الفاظ ان ہی معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ قصہ حضرت سلیمان کے ضمن میں فرمایا ہے۔

وَهُمْ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ كَاكِلُونَ اِلَٰلَٰئِهِمْ وَ اَلْطَّيْرِ فِیْہُمْ وُزَعُوْنَ (۵۰)

اور سلیمان کے لئے اس کے لشکریوں، ان فوں اور پرندوں دیا قوم طیر سے اکٹھے کئے گئے اور انہیں (طیری

سے نہیں ٹک ہی نہیں بلکہ قیامت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے اربابِ علم بھی ای اوباس پرستی کے چکر میں مبتلا ہیں۔ "فلاں مکتب میں ایک جن پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا مسجد کی بڑھی میں جا چھپا۔ جب اس کا راز یوں جان ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب آپ یہاں سے چلے جانا چاہیئے۔ یہ اور ہی قسم کے واقعات بڑے بڑے اربابِ علم و فضل کی طرف منسوب ہیں اور ان سے ان کی بزرگی اور عظمت کی دلیل لائی جاتی ہے۔ مگر ناظر سے تجویب یہ کہ اسے کیا کہئے

قرآن کریم سے جنات کے متعلق ایسی باتوں کی کوئی سند نہیں ملتی۔

کے لئے بچا لٹھا کر لیا جاتا تھا۔

جیسا کہ حضرت سلیمانؑ کے تذکرہ میں تفصیلی طور پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ جنات پیاری اور جنگلی علاقوں کے دیو سیل۔ مضبوط اور توانا سرکش تباہ کن تھے جنہیں حضرت سلیمانؑ نے اپنے محلات (اور بالخصوص بیسک) کی تعمیر کے کاموں پر لگا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل، حاکم قوم کے افراد تھے۔ اس لئے انہیں اس قسم کے مزدورانہ کاموں پر نہیں لگایا جاتا تھا۔ ان کاموں کے لئے غیر اسرائیلی اجنبی لوگ (foreigners) منگائے جاتے تھے۔ یہ قوی سرکش اجنبی لوگ جن کے نام سے پکارے گئے ہیں۔ ان ہی میں کا ایک دیو سیل جن تھا جس نے کہا تھا کہ مکہ یا کا تخت آن کی آن میں لئے آتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ قوی بھی تھا اور قابل اعتماد بھی۔

قَالَ عِفْرِیْتُ بْنُ الْحِجْرِ أَمَّا بَرْنُ أَنْ تَقُوهُمْ مِنْ مَّهْمَاتٍ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
أَمِیْنٌ (پیش)

ایک قوی بیسک جن نے بواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں۔ اور میں اس پر پوری پوری قدرت رکھتا ہوں۔ اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔
سورہ سبأ میں ان مختلف کاموں کا ذرا تفصیلی تذکرہ بھی آیا ہے جن پر ان وحشی تباہ کن کے افراد مامور تھے۔

وَلَسَلِمُونَ الرَّايِحَ عِلْدًا وَهَاشَهْرًا وَرَوَّاحًا شَهْرًا وَأَسْلَمْنَا لَهُ عِلْدَ الْفُلْهِ دَمِنْ
الْحِجْرِ مِنْ تَمْلُكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَذْنِ رَبِّهِ..... اَعْمَلُوا اِنْ دَاوُدُ شُكْرًا وَفَلَمِیْنُ
مِنْ عِبَادِي الشُّكُورُ (۳۳-۳۴)

اور سلیمانؑ کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اُس رہوا کی صبح کی منزل ایک ہینہ بھر کی (راہ) ہوگی اور اس کی شام کی منزل ایک ہینہ بھر کی (یعنی ان ہواؤں کے زور اور رخ سے حضرت سلیمانؑ کے جہاز ہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے) اور ہم نے اس کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ جنات (وحشی قبائل) کا ایک گروہ اس کے ماتحت خدمت گزاری پر تین تھا اس کے رب کے حکم سے۔ اور ان میں سے جو شخص ہماری حکم عدولی کرتا ہے ہم سلیمانؑ کے ہاتھوں انھیں سزا دلواتے۔ وہ جنات سلیمانؑ کے لئے اس کے حسب منشا چیزیں بنا تے بڑی بڑی عمارتیں اور موتیں اور لگن (اچھے برے) جیسے عرض اور بڑی بڑی، دیکھیں جو ایک ہی جگہ بھی رہیں۔ (ہم نے کہہ رکھا تھا کہ) اسے داؤد کے خاندان والو تم سب شکر میں نیک کام کیا کرو۔ اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔

ان ہی کو دوسرے مقام پر ان کی سرکشی اور شعلہ مزاجی کی بنا پر شیاطین کہا گیا ہے۔ یعنی سرکش لوگ۔
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ

حِفْظِیْن ۵ (۲۱)

اور کیش قبائل کے افراد جو اس کے لئے غلطے لگاتے اور اس کے لئے اور بھی طرح طرح کے کام کرتے اور ہم نہیں

اپنی پارسبانی میں لئے ہوئے تھے

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے ان تمام امور کی تشریح حضرت "سیمان" نے عنوان میں لے گی

سورہ انعام میں ہے کہ جن دنس رشتہری اور بدوی آبادیوں کے کیش و شریک
دعوت انبیاء کرام کے دشمن انسان حضرات انبیاء کرام کی دعوت الی الحق کے دشمن ہو کرتے تھے۔

وَمَنْ يَكُنْ يَافِكْ جَعَلْنَا لَكَ نَبِيًّا خَدًّا وَاشْطِطِينَ الْإِنْسِ وَالْحَنِتُّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى

بَعْضٍ فَرُدُّوهُ إِلَى النَّوْلِ عُرُوْا اَوْ وَكُشَاءَ سُبُكْ مَا فَعَلُوْهُ فَذَنْهُمْ وَمَا يَفْعَلُوْنَ

اور اے پیغمبر! اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے وجہ اس کی دعوت کا ظہور ہوا تو انسانوں اور جنوں میں سے

شبیہ الین (سکڑش لوگوں) کو دشمن ٹھہرا دیا جو ایک دوسرے کو خوشنابائیں سکھاتے تاکہ لوگوں کو فریب دیں۔ او

اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یقیناً ایسا کر سکتا تھا کہ وہ دشمن نہ کرتے مگر چونکہ انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا گیا ہے

اس لئے ہم اس کے ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے پس ران کی مخالفت سے دل گرفتہ نہ ہوا اور انہیں ان کی

اختیار پروازیوں میں چھوڑ دو۔

ایسی سورت میں ذرا آگے چل کر ارشاد ہے:-

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَهَنَّمَ يَمُحُّشِرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَكَانَ اَوَّلِيْهِمْ

مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْمَعْ بَعْضُنَا بَلْعُنْ وَبَلْعُنَا اَجَلْنَا الْاِنِّ اَجَلْنَا لَنَا اَتَالِ

الشَّامُ مَشَاكُهُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا اَمَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنْ رَّبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (۲۱)

اور (دیکھو) اس دن کیا ہوگا جب خدا ان سب کو ایک جا، جمع کرے گا اور (کہے گا): اے گروہ جن! تم نے گروہ انس میں

سے بڑی تعداد اپنے ساتھی "اور گروہ انس میں سے جو لوگ ان کے رفیق و دروگاہ ہیں وہ اعتراض حقیقت پر مجبور نہیں

کے ہیں گے۔ اے پروردگار! ہم دعا ہی ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھاتے رہے اور بالآخر مقررہ ميعاد

کی اس منزل تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے ٹھہرا دی تھی۔ راب ہماری قسمتوں کا خیر مسلمہ تر ہے ہاتھ ہے

خدا کے ہاتھ کا ہمارا ٹھکانا جہنم ہے۔ اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ کیسے ان کے جہنم ہم ران کے اعمال کی بدولت

نجات دینا چاہیں۔ (اے پیغمبر!) بلاشبہ تمہارا پروردگار اپنے کاموں میں حکمت رکھنے والا اور سب کچھ

جانتے والا ہے۔

یہ کہ جن دنس سے مراد انسانوں ہی کے دو گروہ ہیں۔ دوسرے مقامات سے اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ

ہو رہی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَذَلِكَ لَنُفِثَ الْفَاسِقِينَ ۚ اَلَا مَن مَّرْهُم
رَبُّكَ ذُو لَدُنْ لَدُنْ خَلَقَهُمْ وَتَمَثَّلَ لَكُمْ بَصِيْقًا اَلَمْ تَكُنْ جَهَنَّمَ مِنَ الْغَنَّةِ وَالنَّاسِ
اَلْجَمْعِ ۚ (۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲)

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا یعنی سب ایک ہی راہ چلتے۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو۔
کہ اس نے ایسا نہیں چاہا بلکہ انسان کو اختیار دیا کہ وہ چاہے جس سے چاہے۔ اَلَا مَن مَّرْهُم
اور لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ مختلف ہوں۔ مگر ہاں جو نڈکے قانون پر ہدایت کے مطابق اس کی رحمت کے لئے
میں آجائے۔ اور اُن کی پیدائش ہی ایسی رکھی گئی ہے۔ اور پھر دیکھو اسی اختلاف فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ تمہارا
پروردگار کی (پھرانی ہوئی) بات پوری ہو کر رہی کہ البتہ ایسا ہو گا کہ میں جہنم کو کیا جن اور کیا انس سب
بھر دوں۔

دیکھئے پہلی آیت میں لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً فرمایا۔ یعنی اگر اللہ مناسب سمجھتا تو نوری انسانوں کو اس طرح امت
واحد بنا دیتا کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے لیکن انسان کو پتھروں کی طرح نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ جن
دانس سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن دانس الناس کے درخت ہی کی دو شاخیں ہیں۔ اَلَا اَلَمْ خَلَقْ
نہیں ہیں اور دیکھئے سورہ اعراف میں ہے۔

يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْ اٰتِيْنَا نَبِيَّكَ كَهْرُوسًا مِّنْكَ رُفُوعًا مِّنْكَ يَفْقَهُوْنَ عَنَدَكَ كَمَا يَتَّبِعِيْ فَرِيْنَ اَشْطٰى وَاَصْحٰبُ فَاوْ
خُورٍ عٰلَيْكَ عَصْرٌ وَّاَصْحٰبُ عَصْرٍ ۚ (۱۲۳)

اور فرمان الہی ہوا تھا، "اے اولاد آدم! آپ کو بھی آپ ہو رہا ہے اور وہ بھی کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہونے اور میری
آیتیں تم میں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی رائے کی تعلیم سے متنبہ ہو کر تقویٰ شعار ہو گا اور لے پڑے آپ میں صلاحیت پیدا
کرنے کا اس کے لئے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو گا۔ نہ کسی طرح کی تکلیفی
یہاں مخاطب بنی آدم سے ہے۔ اور سورہ انعام میں ہے۔

يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْ اٰتِيْنَا نَبِيَّكَ كَهْرُوسًا مِّنْكَ رُفُوعًا مِّنْكَ يَفْقَهُوْنَ عَنَدَكَ كَمَا يَتَّبِعِيْ فَرِيْنَ اَشْطٰى وَاَصْحٰبُ فَاوْ
خُورٍ عٰلَيْكَ عَصْرٌ وَّاَصْحٰبُ عَصْرٍ ۚ (۱۲۳)

میر ہم اس دن پر چسپ گئے کہ لے کر دہن دانس (تم جو اپنی گمراہیوں اور بدعلیوں کا آج اعتراف کر رہے
ہو، تو کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو تم ہی میں سے تھے۔ نہیں آئے تھے؟ انہوں نے ہماری آیتیں نہیں

تہیں نہیں سنائی تھیں؟ اور اس دن سے پوچھیں پیش کیا ہے نہیں دیا تھا؟ "وہ عرض کریں گے" تعذیباً ہم اپنے اوپر آپ ہی گواہی دیتے ہیں کہ بلاشبہ آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا تھا۔ پر ہم نے اُن کا کسا نہ مانا، حقیقت یہ ہے کہ خدا عاجل نہ تھا انہیں فریب میں ڈال دیا تھا۔ اور وہ آپ خودی اپنے خلاف گواہ ہو گئے کہ وہ بلاشبہ بچائی سے انکار کرنے دے تھے۔

دیکھئے سورہ اعراف (ع) کی آیت میں بنی آدم سے کہا گیا ہے کہ رسول تم میں سے (میں تم کو) آئیں گے۔ اور سورہ النعام (ع) کی آیت میں جن دنس کے گروہ سے کہا گیا ہے کہ رسول تم میں سے (میں تم کو) آئے تھے۔ قرآن کریم میں جنات (آتشیں مخلوق) کے کسی رسول کا ذکر نہیں۔ تمام رسولوں کے متعلق حصص سے بیان ہے کہ وہ انسان بنی آدم تھے اور انسانوں میں سے ہی مرو جیسا کہ ذرا آگے چل کر بیان ہوگا، اس لئے جب "گروہ جن دنس" سے کہا گیا کہ تم میں سے (میں تم کو) آئے تھے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ "گروہ جن دنس" سے مقصود بنی آدم ہی کی دو جماعتیں ہیں۔ اس سے انسانوں سے الگ کوئی اور مخلوق مراد نہیں۔

سورہ اعراف میں ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَإِنشِئْ لَهُمْ قُلُوبًا لَّا يَفْقَهُونَ دِينَكَ
وَلَهُمْ آسِنٌ كَآسِنٍ يُبْصِرُونَ بِمَا رَزَقَهُمُ آدَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِمَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَكُمْ
بِأَنَّهُمْ أَصْنَاءُ أَتْلَٰفِكُمْ هُمُ الْغَافِلُونَ ٥ (ع)

اور کتنے ہی جن اور انس ہیں جنہوں نے جہنم کے لئے پیدا کیا یعنی بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہونے والا ہے (اُن کے پاس عقل ہے مگر اس سے بچد بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و دماغ کا استعمال کھوکھلا کر پاؤں کی طرح ہونے لگے بلکہ اُن سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ایک تلم غفلت میں ڈوب گئے۔

یہاں سے یہ بھی واضح ہے کہ یہ بیان انسانوں ہی کی مختلف جماعتوں سے متعلق ہے یہ وہی جہنم ہے جس کے متعلق دوسری جگہ اُٹھا ہے۔

قَالَ اٰیْ خُلُوْا فِیْ اٰمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِی النَّارِ ۚ

اس پر حکیم الہی ارکھا "جن دنس کی اُن امتوں (قوموں) کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم بھی آتش و دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔"

یہ آیت بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والے انسانوں ہی کے گروہ ہیں۔ انسانوں نے کبھی آتشیں مخلوق جنات کو گمراہ نہیں کیا۔ یہ انسانوں ہی کی دو جماعتیں ہیں جن کے متعلق سورہ خمس میں ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَمَرَ بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَصَلُّوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيْنَهُمُ الْفِتْنَةُ ۖ فَمَا لَصَلُّوا ۚ فَكَرِهُوا أَنْ يُصَلُّوا ۖ فَذَكَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ وَفُتِنُوا فَعَلْتُمْ مَتَكَلِّفًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَلْتُمْ رَبَّنَا بِمَا يَأْتِيكُم مِّنَ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ ۚ وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِمْ كَنُفُوسٌ ۚ

اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں ان جن اور اس کو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ تاکہ وہ دونوں اچھی طرح ذلیل ہو جائیں۔

اس سے ذرا پہلے ہے:

وَقِيلَ لِمَ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ ۚ وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِمْ كَنُفُوسٌ ۚ

اور ہم نے (وہ نہیں) ان کے لئے کچھ سنا رہے (وہ اسے (دوست) مقرر کر رکھے تھے۔ سو انہوں نے ان کے اگلے کچھ اعمال ان کی نظر میں مستحق کر رکھے تھے اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (یعنی وعدہ عذاب) پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن و انس و کفار، ہو گزرے ہیں۔ بلاشبہ وہ سب ہی خسارہ میں رہے۔

سورہ افتخار میں اس کی تشریح واضح الفاظ میں آگئی ہے جہاں ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے

وَوَعَدْنَا الْإِنسَانَ لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفُتِنًا ۚ

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس سے آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس حکم خداوندی کے ماتحت اپنے والدین سے نیک سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا جو، ان سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس مؤخر الذکر کج بخت کے متعلق فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَنْفَكُونَ عَنْ عَهْدِهِمْ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ ۚ وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لِرَبِّهِمْ كَنُفُوسٌ ۚ

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو، ان سے پہلے جن و انس ہو گزرے ہیں۔ بلاشبہ یہ لوگ خسارہ میں رہے۔

یہاں بھی واضح رہے کہ جن و انس انسانوں ہی کے دگر وہ ہیں جن کا ذکر آیہ ۷۷ سے شروع ہوا تھا۔ سورہ بہت کچھ تیسرا کو ان آیات سے شروع ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَٰهَكُمْ ۚ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت اختیار کرو۔ اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان

سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ اس عبادتِ خداوندی سے تم حفاظت الہیہ میں آسناؤ۔

دیکھئے۔ یہاں مخاطب یَا أَيُّهَا النَّاسُ (نوعِ انسانی) سے ہے۔ اس سے آگے ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُعَبَكُمْ بِهَدْيِ الْكُفْرَيْنِ وَادْعُوا إِلَىٰ كُفْرِكُمْ صَلَاحٌ قَبِيلٍ ۝

(۱۳۶)

اور دیکھو اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہے تو ہم نے اپنے بندے (یعنی پیغمبر اسلام) پر نازل کیا ہے اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے (یا تمہیں رسالت اور وحی سے انکار ہے) تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ محض ایک انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی ان انہو (زیادہ نہیں) اس کی کسی ایک صورت ہی بنالو اور اللہ کے سوا جن (طاقتوں) کو تم نے اپنا حقیقی سبب رکھا ہے۔ ان سب کو بھی اپنی مدد کے لئے بلاؤ۔

ظاہر ہے کہ یہ تحوی انسانوں سے ہی ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ہے

قُلْ لَّيْسَ اجْتُمَعْتَ إِلَّا نَسْ وَأَجْمَعُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَكُفْرًا كَذَّبْتُمْ عَنْهُمْ يُنْهَضُونَ فَيُهْزَأُ ۝

اے پیغمبر! اس بات کا اعلان کر دے کہ اگر تمام بنی اسرائیل اکٹھے ہوں تو انہوں نے اس قرآن کے مانند کوئی کلام نہیں کر دیا تو کبھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار تھا کیونکہ نہ ہو۔

یہاں سے بھی واضح ہے کہ اس جن سے مراد انسانوں کی گروہ ہیں جنہیں سورہ بقرہ میں پہنچ دیا گیا تھا۔ آتشیں محسوسات غیر مرئی جنات سے کہتا کہ اگر تمہیں مشرکان کے سہ ماہی اللہ ہونے میں شک ہو تو اس کی شکل لے آؤ۔ یہ جتنی ہڈ کا۔ اس لئے کہ قرآن کو نازل ہی انہوں نے لے کر لیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کو اوپر درج کیا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت یہ ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا بِلُتَّا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ مِنْ مِثْلِ نَذَابِي أَكْثَرُ فَادْعُوا
إِلَٰهَكُمْ

اور ہم نے اس قرآن پر انسانوں کے سب سے بڑے طرح کی سنا میں بار بار فتنہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں اُن میں سے انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور فتنہ کی تو مروت! اس چائی

جنات کا ستر آن سننا! ان تصدیقات سے واضح ہے کہ جنات سے مراد بدوی اور وحشی زمانوں میں اور اچنی قبائل میں یا کشر اور غصہ انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک پہلے لکھا جا چکا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں، عرب کی آبادی کے دو مخصوص طبقے تھے۔ ایک طبقہ حضرت کی رشتہبری، زندگی بسر کرتا تھا اور دوسرا طبقہ صحرا نشین بدوؤں کا تھا جو آب و دیوں سے دور تھا جوں سے اوچل رہا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں خانہ بدوش قبائل رہتے ہیں، ان دونوں کی نفسیاتی کیفیات، تمدنی ضروریات اور طبی خصائص دعاوات

میں بڑا فرق تھا۔ قرآن کی دعوت ان دونوں گروہوں کے لئے تھی لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں سے اندازہ تھا طلب اور طریق تبلیغ یکساں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ان صحرائشین قبائل کا ذکر الگ بھی کیا ہے۔ ان تمہیدی اشارات کی روشنی میں ذیل کی آیات کا مفہوم باسانی سمجھ میں آجائے گا۔ جن میں فرمایا:

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَافِثَاتٍ مِّنَ الْحِجْرِ يُسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ لَالِي قَوْمِهِمْ مُّذُنٌ مِّنْ رَبِّكَ ۖ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ لِيَقُولَ مَنَّا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَخُجِّرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ۚ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَيْسَ لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (۳۶-۳۷)

اور جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے۔ جو قرآن سننے لگے تھے غرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس آپہنچے، کہنے لگے کہ خاموش ہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے کہنے لگے کہ لے بھائیو! ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں: موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لے بھائیو! اللہ کی طرف بلائے والے کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلائے والے کا کہنا نہ مانے گا تو زمین میں وہ خدا کو ہرگز نہیں سکتا اور خدا کے سوا کوئی اس کا حامی بھی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ سرگرمی میں ہیں۔

ظاہر ہے کہ جنات کی اس جماعت سے مراد یہودیوں کا کوئی اجنبی یا بددی قبیلہ یا اس قبیلہ کے بددی سردار ہیں جنہوں نے قرآن سنا اور اس کی حقانیت ان کے دلوں پر اثر کر گئی۔ انہوں نے پھر اپنے قبیلہ میں جا کر اس کا چرچا کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہی وہ جماعت ہے جس کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے۔ جہاں فرمایا:

قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ اسْتَمَعْتُمْ مِّنَ الْحِجْرِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْبُرْجَانِ فَأَمَّا كِتَابُكُمْ وَكُنْتُمْ تَشْرِكُونَ بِرَبِّكُمَا أَحَدًا ۝ (۳۸)

اے پیغمبر اسلام! کہہ دو کہ مجھے وحی کے ذریعہ سے بتلایا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر ایمان کیا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کے رستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہرگز کبھی اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھیں گے۔

اجنبی قبائل کے یہ لوگ قرآن سن کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے قلبی تاثرات اور ان کی اپنے قبیلہ سے باہمی باتیں بذریعہ وحی معلوم ہوئیں جن کا تذکرہ آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔ آیت ۷ سے ظاہر ہے کہ وہ اس سے پیشتر شرک کیا کرتے تھے اور۔

وَإِنَّمَا تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۚ وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعُولُ
مُفِينًا عَلٰیٰ اٰمَةِ شَطَطًا ۙ (۷)

اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ (ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند و بالسا ہے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ لڑکا اور ہمارے سپہ و قوت لوگ (خواہ مخواہ ہی) خدا کے ذمے غلط بات (بتان) کہتے رہے ہیں۔

یعنی وہ لوگ شرک بھی کیا کرتے تھے اور معاذ اللہ خدا کی بیوی اور اولاد بھی قرار دیا کرتے تھے اور اسی قسم کی اور لغویات میں مبتلا تھے۔ یہ تمام عقائد اس زمانہ میں عرب میں عام تھے، بدوی زندگی کے اختیار سے یہ سادہ لوح سے لوگ جو معتقدات کے بارہ میں سنی سنائی باتوں کو سچا سمجھ کر مان لیا کرتے تھے۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَعْمُولَ الْإِنشَءَ وَالْجِنَّ عَلَىٰ اللَّهِ كِبَارًا ۚ وَآدَمُ كَانَ رِجَالًا مِّنْ
آدَمِ ۖ يَمْشِي عَلَىٰ رِجَالٍ مِّنْ الْجِنِّ ۚ فَآدُوهُمْ رَهَقًا ۙ (۸)

اور ہم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اس (یعنی خدا کے) ذمہ جھوٹ (بتان) تو رکم از کم (ہرگز نہیں بولیں گے۔ اور بات یہ بھی کہ اس میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ آدمیوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی بددعا کی اور بھی جڑھا دی۔

یعنی ان سادہ لوح لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خدا کے پاس میں جھوٹ تو نہیں بولا جاتا ہو گا۔ حالانکہ ان کے غلط معتقدات کے علمبردار راہب مذہب کی یہ حالت تھی کہ بدوی قبائل کے پیشوا ہوں یا شہریوں کے، اس باب میں سب آپس میں ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار تھے۔ بعض ان میں سے کسی آنے والے رسول کی بعثت کے بھی قائل نہ تھے۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْبُعَ اللَّهُ لَهْدًا ۚ (۹)

اور جیسا کہ تم خیال کرتے ہو، انہوں نے یہ بھی خیال کر لیا تھا کہ خدا کسی زنجیر کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔

سلسلہ رشد و ہدایت صرف انسانوں کے لئے ہے
جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، دنیا میں سلسلہ رشد و ہدایت انسانوں ہی کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ قصہ آدم پر ایک بار پھر نگاہ ڈالئے۔ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ رسولوں کی بعثت۔ ہدایت خداوندی کی ترسیل۔ سب بنی آدم کے لئے تھی۔ یہ سلسلہ ہدایت بنی آدم کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لئے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَنَاتًا مِّنْ مَّوَالَاهُ قُلْ لَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُّكَلِّمُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَرُنَّ
عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتٌ مَُّوَالَاهُ

(۹۴-۹۵)

اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا
کہ رشتہ جیسا کہ کہنے لگے "کیا اللہ نے ہماری طرح کا ایک آدمی بھیج دیا ہے؟" اسے پیغمبر کہہ دیجئے۔ اگر ایسا ہی ہوتا
ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہی ہوتے۔ اور انہیں ان سے چاہتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ
پیغمبر بنا کر لاتے۔

یعنی چونکہ زمین پر انسان ہی ہے اس لئے ایک انسان ہی کا رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا۔ اگر فرشتے ہی ہوتے تو فرشتوں
کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ اور علیٰ ہذا اگر یہاں آتشیں مخلوق کے جنات آباد ہوتے تو ان ہی میں سے رسول بھیجا جاتا۔
جیسے ایک فرشتہ انسانوں کے لئے رسول نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آتشیں مخلوقات جنات کے لئے (تفصیل ان
امور کی "رسالت" کے عنوان میں ملے گی، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم کی رسالت نوع انسانی ہی کے لئے ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (۹۶)

(اے پیغمبر! تم لوگوں سے کہو کہ میں انسانوں کے لئے تمام سب کی طرف خدا کا بھیج ہوا آیا ہوں۔

سورہ سبأ میں ہے:-

وَمَا أَمْرُكَ إِلَّا كَإِذَا نَادَىٰ نَجْمٌ لِّلنَّاسِ كَثِيرٌ ۖ لَّيْسَ إِلَهُ إِلَّا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۹۷)

اور اسے پیغمبر سلام! ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لئے اعمال صالحہ کے نتائج کی خوشخبری دینے والا
اور اعمالِ سیئہ کے انجام و عواقب سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ (بہت سے
آدمی اس کو جانتے نہیں۔

اور قرآن کریم بھی نوع انسانی ہی کے لئے حشرِ چمکہ ہدایت و موعظت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۖ حَقِّقُوا فِيهَا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَمْ يَرْزُقُوا مِنَّا شَيْئًا وَلَا يُلْقُوا إِلَيْنَا الْحَدِيثَ (۹۸)

اے نوع انسانی! یہاں ہے اس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی چیز آگئی جو موعظت ہے۔ دل کی تمام
بیاریوں کے لئے شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔

سارے قرآن کریم میں یہ کہیں بھی نہیں کہ رسول اللہ جنات، آتشیں مخلوق کی طرف بھی رسول تھے۔ اور قرآن
ان کی ہدایت کے لئے بھی نازل کیا گیا تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر ظاہر ہے کہ سورہ جن کی متذکرہ صدرات آیات

میں جنات سے ہر نوع انسانی ہی کا ایک۔ (یعنی اور بدی) گروہ ہے۔ نہ کہ آتشیں مخلوق کے جنات۔ جن داس کے یہی دو گروہ ہیں جنہیں سورہ رحمن میں تکرار مخاطب کیا گیا ہے:-

سَنَفَعُ لَكَ اَيُّهُمُ الثَّقَلَيْنِ ۚ فَبَايَ الْاَیُّ رَبِّكَ تُكَلِّمُنَا ۚ فَمَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ
اِنْ اَسْطَغْنٰمْ اَنْ تَنْفَعُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ فَاَنْفَعُ ذَا عَالَمٍ ۚ تَنْفَعُوْا
الْاَبْسُلُنَ ۚ فَبَايَ الْاَیُّ رَبِّكَ تُكَلِّمُنَا ۚ (۳۹-۴۰)

اے دونوں جماعتو! ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ سو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرتوں کو بھلاؤ گے۔ اے جماعت جن دنوں اگر تم میں اتنی طاقت ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ یا درکھو! تم غلبہ اور تسلط کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ سو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرتوں کو بھلاؤ گے؟

یہی جن داس ہیں جن کے فیصلے مکاناتِ اعلیٰ کے دن ہوں گے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُفِيْسُ عَنْ ذُنُوبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۚ فَبَايَ الْاَیُّ رَبِّكَ تُكَلِّمُنَا ۚ فَيَوْمَئِذٍ
اَفْخِرُ مَوْجُوْنَ بِسَبِّهِمْ فَيَوْمَئِذٍ اَلَا تَوَاصٰوْنِ وَالْاَوْتَاٰنِ (۴۱-۴۲)

سو آج کے دن نہ گروہ اس سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نہ گروہ جن سے سو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو بھلاؤ گے۔ مجرم اپنے اپنے نشانوں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے۔

یہی وہ گروہ ہے جن کے متعلق ذرا آگے چل کر ارشاد ہوا کہ:-

فِيْهِمْ ذُرِّيٰتُ الطُّوْرِ ۚ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۚ (۴۳-۴۴)

اُن جنّتوں میں بچا ہوں کوئی رکھنے والی ہوں گی جنہیں اُن سے پہلے نہ کسی انس نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔

یہی وہ گروہ ہے جن کے منہ پر دواز سائشی لوگوں کی دوسو سہ انداز یوں سے خدا کی پناہ مانگنے کی تاکید آئی ہے

اَلَّذِيْ يَدْعُوْا يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ النَّاسِ ۚ مِنَ الْجِبَّةِ ۚ وَالْمَنَاسِ ۚ (۴۵)

جو لوگوں کے سینوں میں دوسو سے زائد ہے جن و انس کے گروہوں سے۔

اور یہی وہ گروہ جن داس یعنی نوع انسانی ہے جس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کے سوا کسی کی حکومت اختیار نہ کریں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعِبَادَتِيْ ۚ (۴۶)

اور میں نے جن داس کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت اور اطاعت اختیار کریں۔

ادیوں اس صفحہ ارض پر خدا کے نظام ربوبیت کو قائم کریں۔ جیسا کہ آیہ مذکورہ صدر کے بعد کی آیت میں تصریح کی گئی ہے۔
ان حقائق کو سامنے رکھتے اور پھر سوچئے کہ انسانوں کو چھٹ جانے والے جنات۔ بھوت۔ پریت۔ سایہ۔ چڑیل۔ ارواحِ خبیثہ وغیرہ۔ قسم کے خرافات و باطلوں کا ایک مسلمان کے دماغ میں کبھی گزر بھی ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سموات کی ہر چیز کو انسان کے لئے تابع فرمان بنادیا۔ اس قسم کی توہم پرستی کسی طرح اس کے قریب بھی پھٹک سکتی ہے؟ جنہیں جنات اور بھوتوں کا سایہ بچھا جاتا ہے۔ اُن کی حقیقت اعصابی امراض کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب تک دنیا دیر جہالت سے گزر رہی تھی ان

بھوت اور جنات دراصل کیا ہوتے ہیں؟

ما فوق الفطرت قوتوں کے اثرات پر محمول کیا جاتا تھا۔ ابھی کل تک۔ یورپ کی بھی یہی حالت تھی۔ لیکن انہوں نے ان چیزوں کی تحقیق کی اور رفتہ رفتہ علم و عقل کی روشنی سے توہم پرستی کی ان سیاہ چادروں کو ایک ایک کر کے الگ کر دیا۔ لیکن جہاں ابھی جہالت کا تسلط ہے۔ وہاں اس قسم کی توہم پرستی اچھے بھلے لوگوں کے سر پر سوار ہے۔ دنیا کی اور توہمیں اس قسم کے خرافات میں الجھ کر رہ گئی تھیں تو یہ امر کچھ ایسا تعجب خیز نہ تھا اس لئے کہ ان کے ہاں علم و بصیرت تھا کہاں؟ لیکن سب سے بڑی بدقسمتی تو مسلمانوں کی ہے، کہ مشرقی جہلی رہتی رکھتے ہوئے اس قسم کے خرافات کے ظلم ہم ہوش رہا میں جکڑے چلے آ رہے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اس قسم کے امراض کا علاج عیادت سے ہو جاتا ہے سو اس کی تشریح سحر کے عنوان میں ملے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اعصابی امراض کا بہت بڑا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے اور نفسیات پر قوت خیال کا اثر مسلم ہے۔ عملیات و شعبات سب قوت ارادی کے کرشمے ہیں۔ علم تجربی نفس کا مشہور نام (ڈاکٹر فرام) اسی حقیقت مستور کی تحقیق میں نکلا اور ایک ایسے عامل کے ہاں پہنچا جو سمریزم (قوت ارادی) سے اس قسم کے اعصابی امراض کا علاج کیا کرتا تھا۔ فرام نے سمریزم سیکھا۔ اس پر عمل بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد اور آگے بڑھا تو اس پر یہ حقیقت بنے نقاب ہو گئی کہ ان امراض کا تعلق یکسر اعصاب سے ہے۔ اور ان کا علاج نفسیاتی مؤثرات سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ توہم پرستی کے اس طومار کی سائنٹفک توجہات سامنے آتی گئیں۔ یورپ میں آج اس فن کے "عال" ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر ہی کہلاتے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ قرار نہیں دیے جاتے۔ اس لئے اُن کی پرستش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے توہمات کی پرستش تو "مسلمان" ہی کے حصے میں آئی ہے جو دنیا کے ہر پتھر اور ہر بڑی دہلیز پر چھک جاتا ہے۔ اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسی قسم کی توہم پرستی میں ایسے واقعات بھی شامل ہیں جو آئے دن کہیں نہ کہیں رونما ہوتے رہتے ہیں کہیں کسی مکان میں پتھر آتے شروع ہو جاتے۔ کہیں خود بخود کپڑے جل اُٹھتے ہیں۔ کہیں چیزیں غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر محنت اور کاوش سے تحقیق کی جائے تو ان تمام حوادث کے اسباب کا سراغ لگایا جاسکتا ہے

لیکن اگر کسی وجہ سے سراخ نہ بھی گئے تو بھی یہ سمجھ لینے کے لئے کوئی بھی قرینہ نہیں کہ یہ کوئی غیر مری، آتشیں مخلوق ہے جو اس طرح انسانی معاشرے میں فساد و تباہیاں کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھئے! قرآن کی رو سے اس قسم کے عقیدے یا تصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کی رو سے انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہاں کوئی مخلوق آباد تھی جس کا اب انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آتشیں مخلوق کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں "جن و انس" کے ضمن میں جن جنات کا ذکر ہے ان سے مراد عرب کے صحرائی، غمانہ بدوش قبائلی ہیں۔ ادریس!

عربی زبان میں جان بمعنی سانپ بھی مستعمل ہوا ہے۔ غالباً اس کی شعلہ نفسی اور آتش جہان بمعنی سانپ مزاجی کے اعتبار سے۔ فقہ حضرت موسیٰ ہیں۔

وَ اَنْ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا خَآئِلٌ وَلَوْ غَشِيَتْ رَاٰنِیْ لَوْ كُنْتُ عَلٰی الْكُتُبِ
رَاٰنِیْ لَوْ كُنْتُ عَلٰی الْكُتُبِ لَكُنْتُ عَلٰی الْكُتُبِ (۳۳)

اور ہم نے کہا۔ اے موسیٰ! اپنی عصا ڈال دو۔ سو جب اُسے ہتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے تو وہ پیچھے موڑ کر (ایسے) بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (ہم نے کہا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ میرے حضور میں پیچھے ڈرا نہیں کرتے۔

اور سورہ قصص میں ہے۔

وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا خَآئِلٌ وَلَوْ غَشِيَتْ رَاٰنِیْ لَوْ كُنْتُ عَلٰی الْكُتُبِ
رَاٰنِیْ لَوْ كُنْتُ عَلٰی الْكُتُبِ لَكُنْتُ عَلٰی الْكُتُبِ (۳۳)

اور ہم نے کہا، کہ اپنا عصا ڈال دو۔ سو جب اُسے ہتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے تو وہ پیچھے بھاگ کر ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (تب ہم نے کہا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں۔ تم بلاشبہ اس پاسنے والوں میں سے ہو۔

نفس انسانی اپنی دستور قوتوں اور خواہیدہ جوہروں کی منور کے لئے تنہا آدم عناصر سے مزاجت و کش خلاصہ مبحث کا محتاج ہے۔ دنیا کے میدان سبی و عمل میں ان تمام قوتوں کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس کی فطرت میں کشری و طغیان ہے۔ یہ عقل بیدار اور علم سرکش کا منظر ہے اس کی تخلیق شور آدم کے ساتھ ہوئی اور جب تک اس دنیا میں بنی آدم کا وجود ہے یہ اس کے ساتھ موجود رہے گا۔ لہذا یہ ابلیسی قوتیں نمایاں ہو سکتیں۔ مومن کا شیوہ یہ کہ انہیں سحر کرے اور قواہین الہیہ کے تابع رہے آئے۔ واضح رہے کہ یہ عقیدہ یحییٰوں کے عقیدہ تنزیہیت سے اسامی

طور پر مختلف ہے۔ چکی رو سے نیکی کا خدا الگ اور برائی کا خدا الگ مانا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس بنیادی مسئلہ نے ذہن انسانی کو آج تک غلیم پیچ و تاب بنائے رکھا ہے وہ خیر و شر کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی الجھی ہوئی ڈور ہے کہ ذہن انسانی نے اُسے جس قدر سلجھانے کی کوشش کی ہے یہ اور زیادہ الجھتی گئی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں نیکی کا تصور ہے اس کے مقابلے میں بدی کا تصور موجود ہے۔ جہاں خدا کا تصور ہے اس کے مقابل میں ابلیس یا شیطان کا تصور ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ہر "رام" کے ساتھ "راون" مصروف پیکار دکھائی دیتا ہے۔ ہر "یزداں" کے مقابلے میں "اہرن" ستیترہ کار نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں متضاد قوتیں "شروع سے آج تک ایک دوسرے کے مقابل صفت آرا نظر آتی چلی آرہی ہیں۔ لیکن قرآن نے ابلیس کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس نے ابلیس کو ایک ایسی قوت کی حیثیت سے پیش کیا کیا جو خدا کی حریت اور اس کے ساتھ خیر فتن ہو۔ کائنات میں کوشی قوت ایسی ہو سکتی ہے جیسے خدا کی شریک سمجھا جائے اور شریک بھی ایسی کہ وہ خدا کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑی ہو جائے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ اختیار دار وہ صرف خدا کو حاصل ہے۔ کائنات کی کسی چیز کو یہ قوت حاصل نہیں۔ خدا نے اپنی اس قوت کا ایک ثمرہ انسان کو عطا کیا ہے۔ جس کی رو سے یہ اپنے محدود دائرے کے اندر صاحب اختیار دارادہ ہو گیا ہے۔ اس قوت کے ماتحت وہ اپنے لئے آپ فیصلے کرتا ہے۔ کائنات میں خدا کا قانون جاری دساری ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسی روش اختیار کرے جو قانون خداوندی سے ہم آہنگ ہو اور چاہے تو اس کے خلاف راستہ اختیار کر لے۔ یعنی وہ چاہے تو اپنی قوتوں کو ایک طرف لے جائے اور چاہے تو ان کا رخ دوسری طرف موڑ دے۔ جب انسان اپنی قوتوں کو قانون خداوندی کی مطابقت میں صرف کرے تو اسے وحی کی اطا کہتے ہیں اس لئے کہ انسانی معاشرہ کے لئے خدائی قوانین صرف وحی کی رو سے ملتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی قوتوں کو اس راستے کے خلاف صرف کرے تو اس کا نام قانون خداوندی سے سرکشی ہے۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں ابلیس سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ ابلیس کسی خارجی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مقابل کھڑی ہے۔ یہ محض انسانی قوتوں کے استعمال اور مصرف کی ایک شکل کا نام ہے۔ یعنی وہ شکل جس میں انسانی قوتیں وحی کے مقرر کردہ قاعدے کے خلاف صرف ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی قوتوں کو وحی کے مطابق صرف کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر ابلیس کا غلبہ و تسلط نہیں رہا۔ درحقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان نے اپنے اختیار دارادہ کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے اور اپنے لئے وہ راستہ چننا ہے جو وحی نے اس کے لئے مقرر کیا تھا اور جس سے وہ منزل انسانیت تک باسانی پہنچ جائے گا۔ ان تصریحات سے

یہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ ابلیس کسی ایسی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مد مقابل صفت آرا ہو۔ ایسی قوت کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ لہذا، اہلین ویزداں کو دو مستقل قوتیں تسلیم کرنا جو سمیت کی ثنویت ہے جس نے ان فی فکر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہی ثنویت، مختلف زمانوں میں مختلف لباس پہن کر سامنے آتی رہی ہے۔ روح اور مادہ کی ثنویت۔ (اس کو ہندی فلسفہ میں آتما اور پر اکرتی کا پیر کہتے ہیں)۔ دنیا اور آخرت کی ثنویت۔ خیر و شر کی ثنویت۔ ان فی خواہشات اور روحانی لذات کی ثنویت۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابلیس کے قرآنی تصور میں یہ ثنویت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی رُو سے رُوح اور مادہ اور دنیا و آخرت میں نہ کوئی تضاد ہے نہ مخالفت۔ نہ نزعِ احم ہے نہ تضاد م۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ اور ایک ہی عمل کے دو اطراف ہیں۔ مادہ، بشرِ انسانیت کے ارتقاء کے لئے ممد و معاون بنتا ہے اور دنیا، آخرت کی خوشگوار یوں کا لاینفک ذریعہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ان کے اندر ایک ہی قوت ہے۔ اس قوت کے استعمال کی شکلیں مختلف ہیں۔ لہذا، قرآن کا عطا کردہ تصور زندگی کی وحدت کا تصور ہے جس میں کوئی عنصر بھی ایسا نہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو۔ اور جن میں باہمی مطابقت نہ پیدا ہو سکتی ہو۔ لیکن یہ مطابقت پیدا ہوتی ہے وحی کی اتباع سے۔ لہذا ابلیس نام ہے اس فیصلہ کا جو ان کو وحی کے خلاف چلنے پر آمادہ کر دے۔ اس کو عقل بے باک اور علم سرکش کہتے ہیں۔ اگرچہ اس فیصلہ کے نتائج شروع میں بڑے دیدہ زیب اور خوش آئند دکھائی دیتے ہیں لیکن مستقبل میں ان کا ثمر ہمیشہ تلخ ہوتا ہے جس سے ان پر سخت ناامیدی طاری ہو جاتی ہے۔ ناامیدی کو عربی زبان میں ملیس کہتے ہیں اور یہیں سے ابلیس کا لفظ نکلا ہے۔ وحی کی اتباع مستقبل کو خوشگوار بناتی ہے اور اس کی مخالفت انسان پر یاس و ناامیدی طاری کر دیتی ہے۔

إِنَّهَا لَكُمُوعَدٌ مَّبِينٌ

شیطان

(ابلیس کا پیکر آتشیں)

بدل کے بھیس زمانہ میں پھر آتے ہیں
اگرچہ پڑے آدم جواں ہیں لات سنات

(۴) شیطان

قصہ آدم میں ایک چیز بڑی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ سجدہ سے انکار، قیامت تک کے لئے ہمت۔ ذریت آدم کو بہکانے کا چیلنج۔ سب ابلیس کی طرف سے ہے۔ لیکن جب اس کے بعد آدم کی نفرت کا ذکر ہے تو وہاں سے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ عنوان آدم کے تحت اس ضمن میں مختلف آیات کو ایک مرتبہ پھر دیکھئے سورہ بقرہ میں انکار سجدہ اور آدم کو شجر ممنوعہ سے احتراز کے حکم کے بعد فرمایا:-

فَاذْكُمَا الشَّيْطَانُ عَصَا (۲۱)

پھر شیطان کی دوسرے اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈنگا دیئے۔

سورہ اعراف میں فرمایا:-

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (۲۲)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کی طرف دوسرے والا۔

سورہ طہ میں ہے:-

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (۲۳)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کی طرف دوسرے والا۔

ان مقامات سے ایسا مترشح ہوتا ہے گویا ابلیس اور شیطان دو الگ الگ ہستیاں ہیں لیکن ان ہی آیات میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ایک ہی فعل کو کبھی ابلیس کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور کبھی شیطان کی طرف۔ مثلاً ایک مقام پر ابلیس کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

آیت ۱۰ سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ ابلیس اور شیطان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔
 ان آیات پر غور کرنے سے مترشح ہوتا ہے کہ ہوشی انسان کی حریت اور اس کے مذمت بل بطور
 تصادم (Resistance) کام کرتی ہے اس کا ذاتی نام ابلیس ہے اور یہ تصادم جن صورتوں میں
 متشکل ہو کر مد مقابل آتا ہے وہ شیطانی ہیں۔ اس لئے ابلیس اور شیطان دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں اور دونوں
 ایک بھی۔ لفظ شیطان یا شیطن سے مشتق ہے جس کے معنی دوری کے ہیں۔ یعنی سعادت و رحمت سے دوری۔ یا شیطا
 رشیقہ سے۔ جس کے معنی شیطلوں کا بھڑکنا یا آگ میں جلنا ہیں، یعنی ابلیسیانہ شعلہ مزاج کا مظاہرہ۔ بعض محققین کا
 خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے اور اصل کے اعتبار سے اس کے معنی (Hinderer) کے ہیں۔ یعنی انسانیت
 کی ارتقار کے راستے میں مزاحمت کرنے والا۔

بہر حال ہم نے مذکورہ بالا آیات سے دیکھ لیا کہ شیطان اور حقیقت ابلیس کی مختلف خاصیتوں ہی کا پیکر
 ہے۔ یعنی ہر شیطان فطرت ابلیسی کا مظہر ہے۔ ذریعہ آدم (نوع انسان)
 شیطان فطرت ابلیسی کا مظہر اور شیطان سے واسطہ پڑتا ہے جن میں سے ہر پیکر روح ابلیسی کا محل
 ہوتا ہے۔ لہذا شیطانی متنوع شکلوں اور مختلف صورتوں میں نمودار ہوں گے۔ قرآن کریم نے روح ابلیسی کی
 ان مختلف شکلوں کا ذکر مختلف انداز و طرق میں کیا ہے تاکہ سعید روحیں انہیں دوری سے پہچان لیں اور اپنے آپ کو
 قانون خداوندی کی حفاظت میں لے آئیں۔ اب یہ دیکھئے کہ یہ شیطانی کون کون سے بھیس بدل کر سامنے آتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ شیطان نے آدم کے دل میں دوسرے ڈال دیا۔
 وَ سَوَّسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ (۱۰۰: ۱۰۰)

لیکن پھر اب ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسرے ڈالا۔

یعنی دوسرے انداز میں شیطان ہے۔ دل کے یقین کو غیر محسوس انداز سے متزلزل کر دینا۔ کسی کے عزم راسخ میں
 پھونک مار دینا (نَفَثَاتٍ فِي الْعُقَدِ) چپکے ہی چپکے سرگوشیوں سے تواہین خداوندی سے انحراف پر مائل کر دینا
 یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ لیکن اس کے لئے شیطان مختلف ذرائع سے کام لیتا ہے۔ سورہ الناس میں ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ ۝
 الْخَاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْإِثْمِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ (۱۰۱: ۱۰۱)

رہے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں نوع انسانی کے پروردگار، شاہنشاہ اور ان کے الکا پناہ میں پناہ ہوں۔ و

انداز (دو بے پاؤں پیچھے ہٹ جانے والے شیطان) کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈال کر

ہے (خواہ وہ) جن میں سے ہو اور خواہ) ان میں سے۔

خناس کے معنی ہیں چپکے ہی چپکے سمٹ کر، سکڑ کر۔ دسے پاؤں پیچھے ہٹ جانے والا۔ کسی کے کان میں سرگوشی کی، دل میں دوسوسہ ڈالا، اور چپکے سے پیچھے ہٹ کر چھپ گئے۔ گویا انہیں علم ہی نہیں کہ تخریب کے اس بل شیطانی کا ذمہ آ کون ہے؟ اور یہ خناس کون ہیں؟ "مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ" جن کی تشریح سابقہ عنوان میں گزر چکی ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ شیاطین، وہ انسان ہی ہیں جو دوسرے دل کے عزم راخ میں دوسوسہ اندازوں سے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ خود انسان کا نفس بھی دوسوسہ اندازیاں کرتا رہتا ہے اور اصل یہ ہے کہ انسانوں کو بہکانے کے لئے خود اپنا نفس۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَشْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ خَلْقٍ ۚ وَالْأُولَىٰ يَدْعُوهُ (۲۳)

اور بلاشبہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کچھ دوسوسے ڈالتا ہے اور ہم اس کی ستر رگ (رگ جان) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

یہ نفس جو اس طرح دوسوسہ اندازی کرتا ہے، انسان کی عقل حیلہ ہوئے جو اسے حق و صداقت کی راہ میں قدم اٹھانے سے روکتی رہتی ہے۔ یہی وہ شیاطین (یعنی انسان کے مختلف خیالات) ہیں جو ان مقامات سے حملہ کرتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ شیطان کے اس لشکر کے متعلق کہا ہے کہ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ

عَنكُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَتْرِبُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ خَلِقُ

الْوَسْوَءَ الْفَسَقَ ۚ إِنَّهُ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (۲۴)

اور رخصانے فرمایا اے اولاد آدم! وکیلو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح بہکا دے جس طرح تمہارے ماں

باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس اتار دیتے تھے کہ ان کے ستر انہیں دکھا دیتے۔ وہ اور

اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو ہم نے یہ بات ظہرادی ہے کہ جو لوگ

ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں۔

پھر اگر ایک طرف شیطان صحیح راہ عمل سے بہکانے کے لئے دلوں میں دوسوسے ڈالتا

نگاہ فریب آرزوئیں ہے تو دوسری طرف دلوں میں نگاہ فریب اور مراب آسا غلط آرزوئیں پیدا کر کے

انسان کو باطل کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کی قوت عمل کو راہیگاں کر دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہی ہے کہ۔

وَكُذِّبَتْ لَهُمْ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَلَاحٌ ۚ اِذَا نَادَعْتَهُمْ وَكَرِهَتْ لَهُمْ

فَلَاحٌ ۚ اِذَا نَادَعْتَهُمْ وَكَرِهَتْ لَهُمْ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ بِمَرْبُوعٍ ۚ وَفَرِحَ الشَّيْطَانُ

حَسْبُ خَسْرًا كَمَا مُبَيَّنَّا ۝ (پہ)

اور ضرور انہیں بیکاروں کا اور ضرور ایسا کروں گا کہ حقیقت و عمل کی جگہ ٹال، آرزوؤں میں انہیں مشغول رکھوں اور ضرور انہیں شرکاذن خرافات کا حکم دوں گا۔ پس وہ جانوروں کے کان ضرور ہی چیریں گے اور انہیں تلوں کے نام پر چھوڑ دیں گے، اور البتہ انہیں حکم دوں گا پس وہ میری ہدایت کے مطابق خدا کی خلقت میں ضرور تغیر و تبدل کر دیا کریں گے۔ رسولہ شرک ہی شیطان کی وسوسہ اندازیوں پر چلتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان

کو اپنا رفیق و مددگار بناتا ہے، تو یقیناً وہ تباہی میں پڑے گا، اسی تباہی جو کھلی تباہی ہے

باطل آرزوئیں پیدا کرتا ہے اور ان آرزوؤں کے حصول کے لئے عقلی کوششیں کی جاتی ہیں انہیں نہایت خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ کسی قسم پر بھی اس کا احساس نہ ہو سکے کہ جس رستہ پر چل رہے ہیں وہ کامیابی اور کامرانی کے بجائے تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لئے جا رہا ہے۔ اعمال کو مرتب بنا کر دکھانا، سب سے بڑا فریب ہے جو شیطان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ وہ باطل کی صورتوں کو ایسے حسین و جمیل، مرصع اور نقش پرودوں میں چھپاتا ہے

زینت اعمال

کہ جگا ہیں ان کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور باذنب و توبہ فریب کاریوں کے پیچھے

بھیجی ہوئی حقیقت تک پہنچنے نہیں پاتیں۔ اسی کا نام ہے زینت اعمال!

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

مَا أَنَا بِمُكَلِّمٍ كَاذِبٍ ۝ (پہ)

پھر نہ دیکھو، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، تو ان کے دل پیچ جاتے۔ اس لئے کہ ان کے دل

سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ بد عملیاں کر رہے تھے، انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا۔

شیطانی تلبیس، رستہ کو اس طرح خوشنما بناتی ہے کہ نہ رستہ کے خطرات نظر آتے ہیں۔ نہ منزل کی ہلاکت۔ سورہ انفال میں

ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے۔

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ

لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا كُنتُمْ

تَفْعَلُونَ إِنِّي أَنَا كَاذِبٌ ۝ (پہ)

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کے کمر تو ان کی کچا ہوں میں خوشنما کر کے دکھائے تھے اور کہا تھا

آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں، مگر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے

ہوئیں تو لڑنے پاؤں وہیں ہوا اور لڑ گئے۔ مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات دکھائی دے رہی ہے جو تم

نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ رب عالمیوں کی پاداش میں بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

اور کس پیرسوں کے لئے اس دعا طاعت کا قلعہ بنا کر دکھاتی ہے۔ لیکن باطل کی ملمع کاری زیادہ دیر تک نہیں ٹھیکر سکتی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ شیطان کا فریب کس قدر برباد تھا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا رَبِّهِمْ ۚ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْبَاطِلِ ۚ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَوَلَّوْا إِلَٰهِنَا وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ رَبُّهُمْ ۚ هَٰذَا هُمُ الْكَافِرُونَ (۱۰۰-۱۰۱)

(۱۰۰-۱۰۱) ”ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہیں خبر دیتی ہیں کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہیں؟ وہ جن کی ساری کوششیں رتاقون مکافات سے بے نیاز ہو کر مفاد عاجلہ کے حصول میں کھوئی گئیں۔ اور وہ اس وجہ کے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں! یہی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے بتوں کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پس ان کے سارے کام اکلت گئے اور اس لئے قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے جیسی کفر کی راہ اختیار کی تھی اور ہماری آیتوں اور رسولوں کی ہنسی اڑائی تھی، تو عذاب ووزخ، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔

یوں تو شیطان کی طرف سے پیش کردہ زینب اعمال انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تخریب انگیز ہے۔ لیکن دنیا کے

مذہبی دنیا میں زینب اعمال بعض متنفذات و رسموات آباد اجاد سے متواتر چلی آ رہی ہیں انسان

انہیں اس قدر مقدس و تبرک خیال کرتا ہے کہ انہیں دل کی انتہائی گہرائیوں میں جگہ دینے پھرتا ہے۔ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے کھلے احکام موجود ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان ان غلط متنفذات و رسوم کو اس درجہ خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان انہیں تنقید کی حد سے بالاتر خیال کرتا ہو! کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ذرا احکام خداوندی کی روشنی میں انہیں پرکھ کر دیکھ تو لے۔ سورہ اعراف میں شیطان کے فتنہ عظیمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر شیطان کا جادو چل جاتا ہے ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ:-

وَإِذَا نَعَلُوا لِأَحْسَنَةٍ قَالُوا لَوْلَا جَدُّنَا عَلَيْهِمْ بِمَا آيَاءُ اللَّهِ أَكْثَرَ تَابًا ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ (۱۰۲)

اور یہ لوگ جب جیانی کی باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ”ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور چونکہ وہ کرتے رہے ہیں اس لئے خدا نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے“ (۱۰۲) ”لیکن پھر تم کہو کہ خدا کبھی جیانی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا۔ کیا تم خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟“

یہی وہ لوگ ہیں جن کے شعلق ایک ہی آیت کے بعد تصریح فرمادی کہ
 فَبِمَا هَدَىٰ ذَرَفْنَا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ۚ

رہتلے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کو اس کے ایمان حسن عمل کی وجہ سے کامیابی کی راہ دکھائی۔ دوسرے
 پر اس کے انکار و بدگلی سے، مگر ہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے یعنی دوسرے گروہ نے) خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو
 اپنا رفیق بنا لیا یعنی مسندوں اور سریروں کی تقلید کی، بایں ہمہ سمجھے کہ راہ راست پر ہیں:

وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ۚ پر نگاہِ تمق غور فرمائیے اور پھر سوچئے کہ آج ہم ہیں کتنے ہیں جن کی بعینہ یہی حالت
 ہے کہ:

وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ آتِيعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَا وَحَدَ نَا حَلِيبُهُ
 آتِيعُوا نَادِ أَوْ كَوْنُوا الشَّيَاطِينَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۚ (۳۱)
 اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اس تانوں کی اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
 بلکہ ہم تو اس (رہستہ) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے شیطان نے بزرگوں کی پیروی
 کے خیال کو اس قدر مزین بنا رکھا ہے کہ وہ اسے کسی طرح بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، اگرچہ شیطان انہیں رہا
 آویں، جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلارہا ہو۔

لیکن پھر شیطان کے اس فریب کو کیا کیا جائے کہ سلمان سمجھتا ہے کہ یہ آیات، یہود و نصاریٰ یا کفار عرب کے متعلق نازل
 ہوئی تھیں۔ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَلَا يَكُنْ قَسَمًا لِّكُلِّ بَعْضِهِمْ وَتَرَىٰ بَيْنَهُمُ الشَّيَاطِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ (۳۲)

لیکن اُن کے دل سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ بد عملیاں کر رہے تھے، انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں روشنما
 کر دکھایا تھا۔

لیکن قرآن کریم نے دو آیات میں ایک ایسا تمثیلی بیان پیش کیا ہے جس میں مسلمانوں کی ساری تاریخ سامنے آجاتی ہے
 فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مِمَّا آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا انہیں ذرا اس کی داستان بھی سنا دیجئے ہم نے اپنا مضابطہ
 قوانین دیا اُس نے کچھ عرصہ تک اس پر عمل کیا اور اُس کے بعد رَفَا ضَلَّحْ مَتَمَّا اس میں سے اس طرح باہر نکل گیا جس
 طرح کسی جانور کی کھال کھینچ لی جائے کہ گوشت پر اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہ اس مضابطہ خداوندی سے
 باہر نکلا تو (فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ) شیطان نے اسے جھٹ سے آدھو چا اور اسے تانوں خداوندی کی جگہ انوں کا
 خود ساختہ مذہب دیدیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رَفَا كَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ منزل کی صحیح راہ اس سے بالکل گم ہو گئی۔ اس کے

بعد فرمایا

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآلَمِزْ وَأَتَّبَعَ حُورَهُ مِثْلَهُ مَكْشَلِ
الْكَلْبِ جَازَانُ تَحِلُّ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَٰلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۶ (۲۶)

اگر وہ ہمارے قانونِ شیت کے مطابق عمل کرتا تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا۔ مگر وہ بستی کی طرف جھکا اور اپنے جذبات کی پیروی کرنے لگ گیا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اسے دھنکار وجب بھی ہانپے اور زبان لٹکائے اور نہ دھنکار وجب بھی ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے قانون کو بھٹلایا تو بے پیغمبر، یہ بات لوگوں کو سناؤ۔ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔

جماعتی زندگی اور شیطان | یہ تو ملحق قلوب میں دوسرا اندازی باطل تمناؤں کی تخلیق اور تڑپیں اعمالِ سیئہ۔ اب اس سے آگے ہیبتِ اجتماع کی تعمیری زندگی کی طرف آئیے۔

قرآن کا منشا یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں نظامِ ربوبیت رائج ہو۔ نظامِ ربوبیت کے معنی ہیں ایسا انتظام جس کی رو سے تمام افرادِ انسانیہ کی ضروریاتِ زندگی کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو اور وہ ان سب کی صلاحیتوں کی کامل نشوونما کا پورا پورا سامان ہیا کرے اس کے لئے قرآن کا پروگرام یہ ہے کہ تمام افراد اپنی اپنی محنتوں کے حاصل کو معاشرہ کی تحویل میں دیدیں اور وہاں سے اس کی مناسب تقسیم ہوتی جائے۔ اس کے لئے قرآن کی مہمِ طلاح ہے "انفاق فی سبیل اللہ یعنی نظامِ خداوند کے لئے ہر چیز کو کھلا رکھنا۔ عقلِ جلد ہو، اس تصور کے خلاف یہ چاہتی ہے کہ ہر فرد اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لئے زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر رکھے۔ یہ ہے اصل بنیادِ ابلیس اور وحی کی کشمکش کی۔ قرآن کہتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَقَدْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
وَلَا تَمْتَمُوا بِالْخَبِيثَاتِ مِنْهُ لِيُفْقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخِيْنِ فِيهِ إِلَّا أَنْ تُفْضُوا فِيهِ ۚ وَاعْمَلُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ غَنِيٌّ ۚ الشَّيْطَانُ يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْرَ ۚ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَاللَّهُ يُعِدُّ لَكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (۲۶۷-۲۶۸)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! جو کچھ محنتِ مزدوری یا تجارت سے کمایا ہو۔ یا جو کچھ ہم تمہارے لئے زمین سے پیدا کر دیتے ہیں اس کا بہترین حصہ نظامِ خداوندی کے لئے کھلا رکھو۔ یہ نہیں کرنا کہ نا خوشگوار شیا کو اس مقصد کے لئے الگ کر دو۔ اپنی ناخوشگوار کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے، تو تم خود اسے دیکھتے بھالتے کبھی قبول نہ کرو) یاد رکھو، اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری ستائشوں سے ستودہ ہے۔ اسے تمہاری کسی چیز کی احتیاج نہیں یہ سب تمہاری ہی ربوبیت کے لئے ہے۔ اسے بھی یاد رکھو کہ شیطان تمہیں قدم قدم پر یہ کہہ کر ڈرائے گا کہ تم نے

سب کچھ نظام خداوندی کے حوالے کر دیا تو، علاج ہو جاوے گا اس لئے وہ بہتیں کہے گا کہ سب کچھ اپنے پاس رکھو لیکن اس کے عکس اللہ کا قانون تہلنے لئے سامانِ خطا کا خدا کا ہنسا ہے اور معاشی خوشگوار یوں کا کفیل۔ اس کا قانون بڑی کشادگی اور علم رکھتا ہے۔

الفنق حق و باطل کا معرکہ درپیش ہے۔ اجتماعی موت و حیات کا معاملہ سامنے ہے۔ نظام ربوبیت کے قیام کا سوال ہے لیکن شیطان کا فریب ہے کہ دل میں خوف پیدا کئے جا رہا ہے کہ اگر ”اپنا“ سرمایہ یوں ”دوسروں“ کی خاطر لٹا دیا تو خود بھوکے مر جاوے گا، نفس انسانی کی یہ تنگ نگہی اور کوتاہ دہی ہے جس سے بچنے میں فلاح و سعادت منحصر ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی ذات (انایا خودی) کی پرورش کارا از اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے۔ چنانچہ اس نے نظام ربوبیت قائم کرنے والی جماعت کے افراد کی یہ خصوصیت عطا بتائی ہے۔

ذُكُوْشُوْذُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ ذُكُوْكَانَ يَهُمُّ خَصَامَتَهُ فَمَنْ يُّؤْنِثُ شَيْءَ فَنَسَبِهِ
فَاَوْفَيْتُكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۵۹)

یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خودنگی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شخص بھی عقل خودی کی تنگ نگہی سے بچ گیا تو ان ہی کی کمیتیاں سرسبز ہوں گی۔

بخل و سراف بخل کرنے والے بھی شیطان کے متبعین ہیں اور دوسری طرف بجا صرف کرنے والے بھی۔

اِنَّ الْمُبْدِنَ رَزَقَكَ اَوْ اَخَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ كَكُوْرٌ ۝
بے عمل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں۔ اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کی ناشکری کی بنا پر

❖

فلسفہ پروازی نیز جماعت کے اتحاد و اتفاق میں خلل اندازی کے لئے جھوٹی خبریں اڑا دینا اور ان کی تحقیق کئے بغیر انہیں فضا میں منتشر کر دینا، یہ بھی شیطنت ہے۔ فرمایا۔

وَ اِذَا لَبَّاءُ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْرِ اَوْ الْحَوْبِ اِذَا عَوَّابُ ۝ ذُكُوْسٌ ذُكُوْرٌ اِلَى النَّسُوْ
وَ اِلَى اُولَى الْاَمْرِ مِمَّنْ لَّعَلَّ الدِّیْنَ یَسْتَنْبِطُوْكَ مِنْهُمْ ۝ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اٰدَمَ
عَلَيْكُمْ وَ اَنْ حَمَّتْ لَوْ لَقَدْ بَعَثْتُمْ الشَّیْطَانَ الْاَوَّلَ ۝ (۶۰)

اور جب ان لوگوں کے پاس ان کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جائے ہے، تو یہ (فوراً) اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اسے لوگوں میں پھیلانے کی جگہ، اللہ کے رسول (یعنی مرکز مملکت) کے سامنے اور ان

لوگوں کے سامنے جو ان میں صاحبِ حکم و اختیار میں یعنی مقامی حکام، پیش کرتے، تو جو راہِ صاحبِ علم و نظر و بات کی نہ تک پہنچے جاتے ہیں، وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے راہِ عوام میں تشویش نہ پھیلاتی، اور (دیکھو) اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ہماری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ، محدود دوسے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔

علامہ ایسی خبریں اڑا دینا یا چپکے چپکے بناوت کی سرگوشیاں کرنا
 بَايٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ وَكُنْتُمْ جُجُوْا اِلٰى الْعِدُوِّ وَانْصَبْتُمْ اِلَيْهِمْ
 وَكُنْتُمْ جُجُوْا اِلَيْهِمْ وَالتَّقْوٰى وَالْعَمَلُ الْمَلَّةُ الَّذِيْنَ اِلَيْهِ تُخْشَوْنَ ۝ (۵۹)
 السیرِ والین دعوتِ ایمانی اریا در کھو، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو گناہ۔ سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق سرگوشیاں نہ کرو۔ بلکہ نیکی اور تقویٰ کے متعلق تدبیریں کیا کرو۔ اور ریا در کھو، اپنے آپ کو اس حد کے قانون کی حفاظت میں رکھو جس کی طرف نہیں جمع ہونا ہے۔

یا ایسی باتیں کرنا جس سے وحدتِ ملت پارہ پارہ ہو جائے اور باہمی مروت و محبت کی نفرت اندازی جگہ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُ الَّذِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنْ الشَّيْطٰنُ كَانَ
 لِلْاِنْسَانِ عَلٰٓى اَهْلٰبٍ ۝ (۶۰)

اور سبے پیغمبر! میرے بندوں سے کہہ دو کہ خالفوں سے یا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، جو بات ہو ایسی کہو کہ غریبی کا ہوا۔ شیطان لوگوں کے درمیان نساؤں کے ساتھ ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

یا سوسائٹی میں عام برائی اور فوجوں کے میلانات یا ان کے حساب و ذریعہ پیدا کر دینا۔
 فَاحْشَ اَلْمَنَآيَا مُرْكَبًا لِّلشُّوْعِ وَالْخُشَاةِ اَنْ يَقُوْلُوْا عَلٰٓى اٰدَمَ مَا لَا تَكْفُلُوْنَ ۝ (۶۱)
 وہ شیطان، تو نہیں رہائی اور بے حیائی اور بخل کی باتوں ہی کے لئے حکم دے گا۔ نیز اس رگڑی کے لئے انگٹا کہ اللہ کے نام سے جوئی باتیں کہو جن کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔
 یہی وہ سوءِ برائی ہے جس کی طرف نفسِ انسانی ترغیب دلاتا ہے۔

وَمَا اَنْتَ بِرَبِّیْ فَخُشٰی ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَوَّمٰرًا ۚ بِالشُّوْعِ اَلْمَا رَحِمَ رَبِّیْ اِنَّ رَبِّیْ لَعَفُوْۤیٌّ
 ۝ (۶۲)

عزیز کی بیوی نے کہا: "میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی۔ آدمی کا نفس تو بُرائی کے لئے بڑی اچھا ہے۔" وہی متانوں اس کے غلبہ سے بچنا آسان نہیں، مگر ہاں اسی حال میں کہ اس کی تربیت قانونِ خداوندی کے مطابق ہو۔ وہی متانوں

اس کے لئے حفاظت اور رحمت کا سامان ہیہا کر سکتا ہے،

برائیاں اور فواحشات کیا ہیں؟ مثلاً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَفْصَابُ وَالْأَسْمَارُ خَبِيرَاتٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْعَمَلِ ۚ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْهَكُونَ ۝ (۲۴۰)

مسلمانو! بلاشبہ شراب، جو اسٹھان، اور پانسے۔ شیطانی کاموں کی خواہش ہے تو ان سے اجتناب کرو۔ تاکہ تمہیں
کامیابی حاصل ہو۔ شیطانی قادیانی چاہتا ہے کہ شراب اور پانسے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے
اور تمہیں خدا کی یاد اور صلوٰۃ سے باز رکھے۔ پھر بتلاؤ! ایسی برائیوں سے بھی تم باز رہنے والے ہو یا نہیں۔

یا مثلاً مشرکانہ رسوم کی تردید۔

وَلَقَدْ ضَلَّ لَهُمْ سَبِيلُ اللَّهِ وَلَقَدْ مَنَعَهُمْ رَبُّهُمْ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ ۚ إِذْ أَتَاهُمُ الْوَيْلُ مِنْهُمْ
فَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ خَلَقُوا مِنَ تَحْتِ الشَّيْطَانِ وَلِيْلَا آمَنُوا دُونَ اللَّهِ فَقَتَلَ خَيْرَ
خُسْرٍ إِنَّهُ يُلْدِي ۚ (۲۴۱)

(شیطان نے کہا) اے میرے مژدراہیں! بھکاؤں گا۔ اور ضرور ایسا کروں گا کہ (حقیقت و عمل کی جگہ باطل) آرزوؤں میں نہیں قبول
رکھوں، اور ضرور انہیں مشرکانہ خرافات کا حکم دوں گا، پس وہ جانوروں کے کان ضرور ہی چیریں گے (اور انہیں توں
کے نام پر چھوڑ دیں گے، اور البتہ انہیں حکم دوں گا پس وہ زمیری ہدایت کے مطابق) خدا کی خلقت میں ضرور تغیر
و تبدیل کر دیا کریں گے۔ سو یہ شرک اسی شیطان کی دوسوہ اندازوں پر چلتے ہیں) اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان
کو اپنا رفیق و مددگار بنالے تو یقیناً وہ تباہی میں پڑ گیا۔ اسی تباہی میں جو کھلی تباہی ہے۔

بَحْتٌ وَجَدِلْ، يَلْعَلُ عِلْمٌ وَدَلِيلٌ | اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام و قوانین کے بارے میں بلا علم و براہین محالہ کرنا
رکھ تو انہیں الہیہ کے خلاف علم و دلیل ہو کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ یہ وہ روش
ہے جو کھلی ہوئی گمراہی کی طرف لیجاتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كَلِمَ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۚ كَذَّبَ عَلَيْهِ
اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ فَاتَّخَذَ يَصِغُهُ وَيَكْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ (۲۴۲)

اور (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ وہ ہر سرکش شیطان
کے چپھے ہو لیتے ہیں۔ شیطان کے لئے یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہوا، وہ ضرور لستے گمراہی میں ڈالے گا

اور عذاب جہنم تک پہنچا کر رہے گا۔

اور یہ گمراہی آباد اجداد کے مسلک کی اندھی تقلید سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب منیر کے خلاف ربا علم ویراہین، محاذ لہ کرتا ہی وہ ہے جو مسلک آباد اجداد پر اندھا دھند جما ہوا درآن کے مسلک کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پکھنے کی ضرورت نہ سمجھے۔

وَإِذْ أَيْنَلْ لَهُمْ آتِيعُوا مَا أَسْأَلُ اللَّهَ فَالُوا بَلَن يَنْتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ ؕ أَوَلَوْ
كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ (۳۱)

جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رہنمائی اور روشنی کی پیروی کرو جو خدا نے انہی سے نوکیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ یہ لوگ آنکھیں بند کئے ای گمراہی کے رستے پر چلتے رہیں گے، اگرچہ اس طرح شیطان انہیں جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلارہا ہو۔

جس قدر آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائیگی کہ ان میں "شیطان" سے مراد کوئی خارجی ہستی نہیں ہے بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یادہ ارباب مذہب جو لوگوں کو کتاب اللہ (قرآن) کی طرف نہیں آنے دینا چاہتے اور انہیں تفلین کرتے رہتے ہیں کہ سہو و نسیان تم آجکے بند کئے اپنی اس روش پر چلتے جاؤ جو روشن تہلے سے پاس متواتر چلی آرہی ہے۔ قرآن نے ان سب کو مشیاطین کہہ کر پکارا ہے۔ یا خود ان کی اپنی عقل جلد ہو جو انسانیت کے عالمگیر مفاد کے مقابلے میں ہمیشہ انفرادی مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں یہ سب کچھ درحقیقت انسان کے جذبات کرتے ہیں۔ عقل تو عذبات کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی جذبات ہیں جو حقیقت کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اور صحیح باتوں کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ اس لئے نسیان کو بھی شیطان کا کام کہا گیا ہے۔

وَإِذْ أَمَرْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَنْ يَكُونُوا لِجَدِّهِمْ أَصْنَاءَ ۚ وَنَسُوا اللَّهَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَكَانُوا لِلْآيَاتِ كَافِرِينَ ۝ (۲۵)

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو جیسے احکام میں انکار و شرارت سے) کا دشمن کرتے ہیں۔ تو تم ان کے ساتھ بحث کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، اور ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں بحث و گفتگو کرنے لگیں۔ اور اگر آپ ہو کہ شیطان انہیں یہ بات بھلائے یعنی تم سہو و نسیان میں پڑ کر ان سے بحث و نزاع کرنے لگو، تو چاہیے کہ یاد آجائے کہ بعد ایسے گروہ کی مجلسوں میں نہ بیٹھو جو ظلم کرنے والے ہیں۔

فقہ حضرت یوسف میں ہے کہ آپ نے اپنے قید خانہ کی ان ساتھیوں میں سے جو ربا ہو رہے تھے ایک سے کہا کہ اُن کو کُڑی جَعْدًا تَرَ تِلْكَ الْمَيِّمِينَ

فَأَسْلَمَ الشَّيْطَانُ بِذِكْرِهِ بِتَبَخُّلِكَ فِي الشَّجَرِ يَصْنَعُ مِصْرِينَ ۝ (۱۳)

مگر شیطان نے اسے اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا چنانچہ وہ ریوسفؑ کو کئی سال تک قید خانہ میں رہنے حضرت موسیٰؑ کے مشہور سفر میں جب ان کا ساتھی ایک جگہ پھلی رکھ کر بھول گیا تو اُس نے بھی یہی کہا تھا کہ
قَالَ أَسْرَأَيْتَ إِنْ دُفِنْتُ إِلَى الْفَخْخَرِ فَيَكُونِي نَسِيْتُ الْحَوْتَ ۖ وَمَا كُنْتُ بِإِلَّا الشَّيْطَانِ
أَنْ أَذْكُرَ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْيَجْرِ نَجًّا ۝ (۱۴)

اُس نے کہا "کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم رمندر کے کنارے چٹان کے پاس پھڑسے تھے تو مجھے پھلی کا کچھ خیال نہیں رہا تھا۔ اُس نے عجیب طریقہ پر رمندر میں جانے کی راہ نکال لی اور یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کا ذکر کرنا بالکل بھول گیا۔

یعنی صحیح باتوں کی یاد بھلا دینا۔ یہ بھی حیل شیطانی میں سے ہے۔ اور ان پھوٹی پھوٹی باتوں ہی کو نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے شیطان تو اللہ کی یاد ہی بھلا دیتا ہے۔

اسْتَوْذَعُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَسْلَمَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ ۚ وَلِلَّهِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ الْكَافِرَانِ حِزْبُ
الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ (۱۵)

شیطان نے اُن پر قابو پا لیا اور تو ان خدائے خداوندی کی یاد اُن سے بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ دیکھو شیطان کا گروہ ہی خسارہ میں رہنے والا ہے۔

اور جو اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اُن کی خودی (نفس) کو نسیا دنیا کر دیتا ہے۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِ فَاتَّخَفُوا أَنَّهُمْ أَكْبَرُ ۚ وَلِلَّهِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ (۱۶)
تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں اپنا آپ ہی بھلا دیا اور اس کی خودی مٹ گیا، یہ تو اصل نافرمان لوگ ہیں۔

اور ابلیس کی جنگ میں یہی سب سے بڑی شکست ہے کہ انسان اپنی خودی ہی کو بھول جائے۔

فقہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سب سے بڑی قوت جو شیطان کے مقابلہ میں انسان کو عطا کی گئی ہے۔

وحی آسمانی ہے۔ جس کی اتباع کا نتیجہ خوف و حزن سے مصونیت ہے۔ لہذا شیطان کا اثر
خوف و حزن حربہ یہ ہے کہ وہ خوف و حزن پیدا کر کے پائے استقلال میں لغزش اور عزم راسخ میں تزلزل
پیدا کر دے۔ سورہ آل عمران میں مومنین کے متعلق فرمایا۔

الَّذِينَ إِذَا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا آلَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ

وَقَالُوا احْسِبْنَا اَدْنٰهُ وَنَعْمَ الْاَوَّلٰی (۳۱)

یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے "تم سے جنگ کرنے کے لئے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ جمع کر لیا ہے۔ چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو اور مقابلہ کے لئے باہر نہ نکلو" لیکن یہ جیسے اس کے کہ یہ بات سن کر وہ خوفزدہ ہو جاتے، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ (سید خورشید حسن جوگ) بول اٹھے "ہمارے لئے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے۔ اور جس کا کارساز اللہ ہو تو کیا ہی اچھا کارساز ہے۔"

اس کے بعد ہے۔

اِنَّمَا اَدۡبَارُ الشَّيْطٰنِ يَخۡوۡفُ اَوَّلِيَاۡهُ فَلَا تَخَافُوۡهُمۡ وَخَافُوۡنَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤْمِنِيۡنَ

یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تنہا جو بہتیں اپنے ساتھیوں سے ڈرنا چاہتا تھا۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو شیطان اور اس کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، بھجے ہی سے ڈرو اگر تم اللہ کے خوف سے ڈرتے رہو تو دنیا کی کئی طاقت بھی تمہیں ڈرانہ سکے گی۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان خوف پیدا کرنے کے لئے کیا ذرائع و اسباب اختیار کرتا ہے۔ یعنی وہ اسلام کے عقیدہ میں کفار کے پکیروں میں نمودار ہوتا ہے جو اپنی قوت و سطوت سے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ یہاں جس خاص شیطان کا ذکر ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ جاسوس تھا جسے قریش مکہ نے مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور ان کی قوت کا رعب ڈالنے کے لئے بھیجا تھا۔ یہی وہ اولیاء الشیطان ہیں جن سے مقابلہ کا حکم دیا گیا ہے۔

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَفۡتَنُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَفۡتَنُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ الطَّاغُوۡتِ فَمَقٰۤءِلُنَا اَوَّلِيَاۡءُ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ ۙ ذٰلِکَ ضَعِیۡفٌ (۳۲)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نفسانی خواہشوں کیلئے نہیں لڑتے۔ عدل و انصاف کی حمایت اور قوانین الہیہ کی ترویج و تقیہ کے لئے لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں یعنی مشرک و فساد کی شیطانی طاقتوں کی راہ اور ان کے غیر خدائی نظام کے تحفظ کے لئے لڑتے ہیں، سو اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو چاہیے کہ شیطان کے حمایتیوں سے لڑو اور ان کی طاقت و کثرت کی کچھ پرواہ نہ کرو شیطان کی چالیں دیکھنے میں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ دکھائی دیں حق کے مقابل میں کبھی جتنے والی نہیں ہوتیں۔

حق و باطل کے معرکہ میں شیطان، فریقِ مقابل رکھوار کے قوسلے فرعون و ہارون ہے

جنگِ ہیر کے تذکرہ کے متن میں فرمایا۔

حق و باطل کے معرکہ میں

وَاِذۡنَیۡنَ لَیۡسَ لَیۡسَ الشَّيْطٰنُ اَعۡمٰلُہُمۡ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَکُمۡ الْیَومَ مِنَ النَّاسِ وَاِذۡنَیۡنَ

مَا زَكَّيْكُمْ فَمَا تَسْتَرِءُونَ عَلَىٰ عُقْبَتَيْهِ وَقَالَ إِنِّي مُبْرِئُكُمْ مِنَ الْخَبْثِ
أَمْرِي مَا لَوْ تَشْرُونَ إِنِّي آخِذٌ بِاللَّهِ وَآمِنَةٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (۲۱)

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے اُن کے کروت ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھائیے تھے اور کہا تھا، آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکے۔ اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ مگر جب وہ نوں فوجیں آسنے سامنے ہوئیں تو وہ اُنے پاؤں دپس ہوا اور لگا کہنے "مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات دکھائی دیر ہی ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں۔ اور اللہ رب عالمیوں کی پادشہی میں بہت سخت سزا دینے والا ہے۔"

اور صرف میدان بدری میں نہیں بلکہ میدان زندگی کی ہر صفت میں شیاطین کا یہی شیوہ ہے کہ وہ سرکش لوگوں کو نور خداوندی کی مخالفت کے لئے ابھارتے رہتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَمْرٌ مَّسْكُوكٌ الشَّيْطَانِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرُثُهُمْ أَزَاهُ (۲۲)

دیکھئے ہر اسلام! کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کفار پر شیاطین کو بھیج رکھا ہے جو انہیں ایگھٹ کر کے ابلاتے اور اسلئے رہتے ہیں۔

کہ

تیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے سحرارہ بوہی
سوزا ہے کہ نور و ظلمت کی کشمکش میں حق سے منہ موڑ لینے والوں پر شیطان کا کھلا ہوا غلبہ ہوتا ہے۔
إِنَّ الدِّينَ أَرْسَدُوا عَلَىٰ أَوْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (۲۳)

یاد شدہ لوگ جو ہدایت راہ و سعادت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد پیٹھ پٹو کر مٹ گئے ہیں، شیطان نے اُن کے لئے دین کی براہ عملیوں کو مزین بنا دیا ہے اور ان کو بہت دور دور کی سمجھائی ہے۔

اور صرف منہ موڑ لینے والے ہی نہیں بلکہ ہر دروغ بات، تمہمت تراش، فتنہ جو، بد کروار کا قلب رنج شیطانی کا ہیبت ہوتا

هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (۲۴)

اے پیردانِ دعوتِ الہی! کیا میں کہتا ہوں کہ شیطان اُترتے ہیں۔ وہ ہر دروغ بات اور سستہ

پر اُترتے ہیں

یہی وہ دجی شیطانی ہے جو اس کے رقصا پر نازل ہوتی ہے۔

وَجِي شَيْطَانِي إِنَّ الشَّيْطَانِ يُؤْخَذُ إِلَىٰ أُولِيهِمْ لِيُؤْذِنَهُمْ لَكُمْ ۖ وَإِنْ أَعْطَاكُمْ

اِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ كُفْرًا ۝

شیاطین تو اپنے مذکوروں کے دلوں میں اپنی وحی کے ذریعے، دوسرے مذکورہ ہیں تاکہ تم سے کجی نہ کریں۔ اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو پھر کچھ بکھو، تم بھی شرک کرنے والے ہو۔

اسی کی اتباع سے انسان کو روکا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ إِنَّهُ لَصَعِيدٌ عُذْبٍ يُّبْئِنُ ۝ (پیش)

اے افرادِ نسلِ انسانی! زمین میں جس قدر حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہاری غذا کیلئے، دیا کر دی گئی ہیں۔ شوق سے کھاؤ، اور یہ جو لوگوں نے اپنے دھبے دیے ہیں۔ خیالوں سے طرح طرح کی رسمی بندشیں اختیار کر رکھی ہیں، تو یہ شیطانی دوسے ہیں۔ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

از فرق تا بعد تم۔ زندگی کے ہر سانس اور لمحے میں کاملۃً احکامِ خداوندی کے سامنے جھکے ہوئے اور اتباعِ شیطانی سے منہ موڑے ہوئے یہ ہے شیوہ مومن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ إِنَّهُ لَصَعِيدٌ عُذْبٍ يُّبْئِنُ ۝ (پیش)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اسلام ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرو، بلکہ چاہیے کہ پوری طرح اور راعقاد و عمل کی ساری باتوں میں مسلم ہو جاؤ یعنی متراکی نظامِ پوسے کا پورا قائم کرو۔ غیر متراکی نظام سے اس کے پیوند نہ لگاتے پھرو اور دیکھو، شیطانی دوسوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

خدا کی احکام کے مقابلہ میں شیطانی احکام کے اتباع کا نام شیطان کی عبودیت (محکومیت) اختیار کرنا ہے۔ انسان سے اسی عبودیت سے احتراز کا عہد لیا گیا ہے۔

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ مِّنْ بَيْنِيْ اَدَمَّا اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمُّ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَنْ اَعْبُدُوْا مِنۢ بَيْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ (پیش)

اے افرادِ نسلِ انسانی! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبودیت (پیروی اور فرمانبرداری) اختیار نہ کرنا بلاشبہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ میری عبودیت (فرمانبرداری اور اتباع) اختیار کرنا (کیونکہ ایک)

یہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت انبیا کرامؑ ابنِ آدم کو ای فراموش کردہ عہد کی یاد دلانے (تذکرہِ منذیر) کے لئے تشریف لاتے رہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے کہا۔

إِنَّمَا طَعْنُ الْمَاءِ حَمَلْنَاكَ فِي الْجَارِ سِيَةً ۝ (پیش)

رازد دیکھو، جب رابیا ہوا تھا کہ، پانی حد سے بڑھنے لگا تو ہم نے تمہیں کشش کی پہلی گرتیہ

یعنی کسی چیز کا اپنے اندازہ کے مطابق چلنا اعتدال ہے اور اس سے آگے بڑھ جانا سرکشی و طغیان۔ سورہ رحمن میں اس مفہوم کی وضاحت اور بھی کھلے الفاظ میں فرمادی گئی ہے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَنْ لَا تَطْغَىٰ فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقْبَهُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ

وَالْأَنْفُسُ وَالْمِيزَانِ ۝ (پیش)

آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان (عدل) کو قائم کیا تاکہ تم وزن کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور وزن کو

(صحیح طور پر) قائم رکھو اور معاملات زندگی میں، تولنے جھونے میں رکشی قسم کی، کئی نہ کرو۔

ترازو سے عدل کا سیدھا رکھنا اس کی صحیح حالت کا مظاہرہ ہے اس اندازہ سے ہٹ جانا۔ جاہلہ تقیم سے اخراجات و سرکشی ہے۔ اب انسانی زندگی کی طرٹ آئیے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لئے مقرر کر دی گئی ہے اس لئے ان پر حکمرانی انسان

کے محیط اقتدار کے اندر ہے۔ ان حدود کے اندر حکومت، سرکشی و طغیان نہیں۔ لیکن خود انسان کسی دوسرے انسان کے

تابع نہیں اس لئے کسی ان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان (یا گروہ) قوت

فراہم کر کے دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم بنا لیتا ہے تو یہ اس کا جائز حدود سے تجاوز ہے اور طغیان و سرکشی اسی سرکشی

جس میں یہ خدا کی بھری کامدعی بن بیٹھتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی رو سے نظام مسترآئی کے علاوہ جہنم کا نظام اٹا

طاغوتی نظام ہے۔ اور اس کی فرماں پیری شرف انسانیت کی تذلیل۔ اس نظام کا نتیجہ

ہر غیر خدائی نظام انسانیت پر جو صلاح کی ضد ہے۔ وہ اُمم سابقہ جنہوں نے قوانین الہیہ سے سرتابی اختیار

کے خود ساختہ قوانین کی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ طاغوتی نظام کی علمبردار تھیں جس کا نتیجہ فساد تھا۔ یعنی معاشرہ میں

ناہمواریاں

الْمَرْكَيْتُ فَعَلْ رَبُّكَ بِمَا دَ ۝ وَفَرْعُونَ ذِي الْأُذُنَادِ الْإِنِّ يَنْ طَعْنُوا

فِي الْبِلَادِ ۝ فَكَفَّرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۝ (پیش)

دے پیغمبر! کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد۔ یعنی اونچی اونچی عمارتوں والی قوم اوم سے سادہ کیا

بڑا دیکھا تھا۔ ان صبی مخلوق آج کشمکشوں میں پیدا نہیں ہوئی اور اسی طرح کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قوم ثمود کے

سادہ جنہوں نے داوی میں چٹائیں تراش تراش کر عمارت بنائی تھیں۔ اور بڑے شکروں داسے فرعون راہ میں

کے رنقا، کے سادہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی (اور نافرمانی) اختیار کر رکھی تھی کیا برتاؤ کیا گیا تھا؟ ان تمام

قوموں نے ان بستیوں میں بہت زیادہ فساد مچایا تھا۔

بالخصوص فرعون جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے طغیانی اختیار کر رکھی تھی۔

إِذْ حَبَّبَ إِلَيْنَا آلَهُمْ فَوَلَّوْنَا أَنفُسَهُمْ لَوْ كُنَّا مُتَّفِقِينَ (۶۸)

دلے ہوئے! فرعون کی طرف سہاؤ۔ بلاشبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔

یہی طاغوتیت ان اقوام کی ہلاکت کا باعث تھی۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّخَذُوا لِلظَّالِمِينَ (۶۹)

چنانچہ قوم ثمود حض سحرش کی وجہ سے ہلاک کی گئی

انسان سرتابی اس وقت اختیار کرتا ہے جب سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج نہیں۔ اسی زعم باطل کے ماتحت وہ کسی آئین و قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

فَلَوْلَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (۷۰)

ہرگز نہیں۔ یقیناً ان سرکش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سستی سمجھ لگتا ہے۔

یہ اس لئے کہ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی صرف طبعی جسم کے جینے کا نام ہے اور اس کے لئے میں نے اس قدر سامان اکٹھا کر لیا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج باقی نہیں۔

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۖ وَآخَرَ الْحَبْلِ إِنَّ الدُّنْيَا لَرِجَالٍ (۷۱)

سو جو کوئی حد سے گزر جائے اور زندگی کے خدا ماحول کو مستقبل پر ترجیح دینے لگے۔

لیکن اگر وہ سمجھتا کہ زندگی صرف جسم کی پرورش کا نام نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے اور اصل حیات اس کی تربیت و استحکام ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے بے نیاز تصور نہ کرتا۔ اس لئے انسانی ذات کی تربیت و استحکام دوسرے انسانوں کی روبرویت کا سامان فراہم کرتے سے ہوتی ہے۔ لہذا ایک فرد کبھی دیگر افراد انسانیت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا یہ اپنی تکمیل ذات کے لئے ایک ایسے معاشرے کا محتاج ہے جو ان ذراوندی کے مطابق تشکیل ہو۔ بنابر یہ یہ دوسرے انسانوں کا بھی محتاج ہے اور قوانین خداوندی کا بھی۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت پر نگاہ نہیں رکھتے اور زندگی کو صرف جسم کی پرورش تک محدود خیال کر لیتے ہیں وہ تو ان ذراوندی کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے اور اپنے خود ساختہ آئین و ضوابط کے مطابق معاشرہ تشکیل کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو طاعونی نظام قائم کرتے ہیں جس میں خدائی قوانین کے بجائے ان کے خود ساختہ قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ اس نظام کی طرف رجوع کرنے سے جماعت مومنین کو روکا گیا ہے۔ اس لئے کہ جن کا مقصد حیات آئین خداوندی کا نظام سو ان کے لئے طاعونی نظام کی طرف رجوع کرنا یکے جاتر قرار پا سکتا ہے

أَلَمْ يَرْسُلْنَا إِلَى آلِهَتِنَا أَنْذَارًا إِنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

